

जो याद रह गया

रिषभदास रांका

प्रकाशक :

भारत जैन महामण्डल, बम्बई १

श्री जे. एल. जैनी ट्रस्ट, इन्दौर के आर्थिक सहयोग से

प्रकाशक	भारत जैन महामण्डल भारत इशुरेस विल्डिंग १५-ए हार्निमन सर्कल, फोर्ट, बम्बई-१
संस्करण	प्रथमवार, २२०० दिसम्बर १९७२
मुद्रक	सजय माहित्य सगम के लिए रामनारायण मेडतवाल श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, राजा की मंडी, आगरा-२

श्री रिषभदास रांका

दो शब्द

-- श्री रिपभदासजी राका से मेरा पहला परिचय सन् १९३६ मे वर्धा आने पर हुआ। तब से मैं उनके व्यक्तित्व और कार्य-प्रणाली से बहुत प्रभावित रहा हूँ। वे एक ऐसे प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने जीवन मे व्यापार का काम भी समाज व देश-सेवा की दृष्टि से किया है। महात्मा गांधी, ऋषि विनोबा, श्रद्धेय जमनालालजी वज्राज, तपस्वी श्री कृष्णदास जाजू व पूज्य केदारनाथजी महाराज से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा और इस सत्संग ने रिपभदासजी के जीवन को और भी सेवामय व उज्ज्वल बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-संग्राम मे निरन्तर भाग लिया, कई जेल-यात्राएँ की और अपनी सारी शक्ति भारत की आजादी के लिये निर्भयता से लगाई। साथ ही साथ उन्होंने खादी ग्रामोद्योग, गो-सेवा, शिक्षा, राष्ट्रभाषा प्रचार आदि रचनात्मक कार्यक्रमो मे सक्रिय हिस्सा लिया। भारत जैन महामण्डल को सुसंगठित बनाने मे भी उन्होंने अपना योगदान दिया। किन्तु यह कार्य श्री राकाजी ने "सर्व-धर्म-समभाव" के दृष्टि-कोण से ही किया। आज भी वे कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों मे बड़ी लगन से व्यस्त रहते हैं।

"जो याद रह गया" मे उन्होंने अपनी आत्म-कथा बड़े रोचक व मार्मिक ढंग से लिखी है। मैं आशा करता हूँ कि उनके ये सस्मरण सभी के लिये, और विशेष तौर पर देश के हजारो रचनात्मक कार्यकर्ताओ के लिये, बहुत उपयोगी व प्रेरक साबित होंगे। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक का हिन्दी जगत् मे समुचित स्वागत होगा।

राजभवन

अहमदाबाद

१७, नवम्बर १९७२

श्रीमन्नारायण

(राज्यपाल-गुजरात)

प्रकाशकीय

श्री रिणभदासजी राका स्वयं अपने आप में एक संस्था है। उनका सम्पूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा में बीता है। वे अत्यन्त मिलनसार, सादगी-सम्पन्न और गांधीवादी कार्यकर्ता हैं। सेवा, उनकी आदत है और संकोच उनका स्वभाव। अपने किसी कार्य का कही प्रदर्शन अथवा अहं नहीं। कार्यकर्ताओं को जोड़ने और उनका उचित उपयोग लेने में रांकाजी अत्यन्त कुशल व्यक्ति है।

“जो याद रह गया” राकाजी के जीवन-संस्मरणों की एक छोटी-सी झांकी है जिससे सामान्य व्यक्ति से लेकर हर वर्ग के व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त होगी। भारत जैन महामण्डल उत्तम साहित्य प्रकाशन की दिशा में सदा सचेष्ट रहा है। पिछले कई वर्षों में प्रकाशन कार्य बन्द हो चुका था लेकिन हमें प्रसन्नता है कि अब मेरे कार्यकाल में मण्डल पुनः सत्साहित्य का प्रकाशन करने लगा है। ‘जो याद रह गया’ ऐसी ही एक कृति है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में जै० एल० जैनी ट्रस्ट इन्दौर की ओर से रु. २५००-०० (ढाई हजार रुपये) सहयोग के रूप में प्राप्त हुये हैं। श्री जौहरीलालजी मित्तल भारत जैन महामण्डल के वर्षों से सहयोगी रहे हैं और प्रति वर्ष मण्डल को जै० एल० जैनी ट्रस्ट द्वारा सहायता देते रहे हैं। हम जे० एल० जैनी ट्रस्ट के आभारी हैं।

पुस्तक का प्रकाशन श्री राकाजी के ७० वे जन्म-दिवस, २८ सितम्बर को करना था। भाई ‘चादजी’ ने रांकाजी से पुस्तक पूरी लिखवा भी डाली, किन्तु प्रकाशन की अन्य कतिपय कठिनाईयों के कारण २८ सितम्बर को पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी, इसके मूल में भी रांकाजी की प्रसिद्धि से दूर भागने की भावना संभवतः काम कर रही थी। देर ही सही, अब यह पुस्तक आप प्रबुद्ध पाठकों के हाथों में प्रस्तुत करते हुये हमें प्रसन्नता है। आशा है आप इसे पसन्द कर मण्डल के प्रकाशन को और भी गतिशील बनायेंगे।

प्राक्कथन

कुछ विन्दु सिंधु की यात्रा पर चल पड़ते हैं, उनमें से कुछ तो विन्दु ही रह जाते हैं, कुछ विन्दु भी नहीं रह पाते और कुछ वे होते हैं, जो सिंधु की ओर निरन्तर गतिशील रहते हुए अपने स्वरूप को विराट् बनाते जाते हैं।

श्री रिपभदासजी राका, सिंधु की यात्रा पर चल पड़ने वाले ऐसे ही एक विन्दु हैं, जो निरन्तर अपनी गति को, अपने स्वरूप को विराट् एवं व्यापक बनाते चले जा रहे हैं। उनकी जीवन-यात्रा एक बहुत ही छोटे से विन्दु केन्द्र से प्रारम्भ हुई और वह अपनी गति, कर्म एवं प्रसरणशीलता के बल पर अपने आयाम को सतत विस्तृत करती गई है। उनका जीवन बहुमुखी कर्म-क्षेत्र रहा है। वे गांधी-युग के तपे हुए राष्ट्रसेवक हैं, गांधीजी, बजाजजी एवं विनोबाजी जैसे कर्मयोगी सन्तों का वरद-हस्त उन पर सदा कृपा वरसाता रहा है, और उनके जीवन एवं कर्म को सही दिशा देता आया है।

आज शरीर से वृद्ध होने पर भी वे युवक की भांति सक्रिय हैं, उनका मन, मस्तिष्क आज भी युवा है। मैंने देखा है उनका मानस रुढ़ परम्पराओं और साम्प्रदायिक बन्धनों से उन्मुक्त है। यदि स्वीकृति की भाषा में कहूँ तो वे सभी सम्प्रदायों के हैं, और यदि नकार की भाषा बोलूँ तो वे किसी भी सम्प्रदाय के नहीं हैं। वे समग्र जैन समाज और मानव समाज के एक सच्चे सेवक हैं।

जैन एकता और जन-सेवा की भावनाएं उनके अन्तःकरण को सदा तरंगित करती रही है। जैन एकता के क्षेत्र में भारत जैन महामण्डल का विराट होता हुआ रूप उनकी ओर उनके साथियों की इसी भावना का प्रतीक है। 'भगवान महावीर कल्याण केन्द्र' जैसे विराट् संस्थान के माध्यम से वे और उनके महनीय विचारशील सहयोगी, साथी जो जनसेवा का विराट कार्य कर रहे हैं उसे मैं उनके जीवन की एक महान् उपलब्धि मानता हूँ।

राकाजी का जीवन प्रेरणा का केन्द्र रहा है। कार्यकर्ताओं को जुटाने और उनसे सहयोग प्राप्त करने की कला में वे निपुण हैं। उनकी स्वयं की कलम से रूपायित-यह आत्म-कथा मेरे सम्मुख है। मैंने इन पृष्ठों को गहराई से पढ़ा है और मेरा विश्वास है, आत्मकथाओं की श्रेणी में प्रस्तुत आत्मकथा अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनायेगी। सरल, सहज भाषा और उसमें सहज सरल ही घटनाओं की अभिव्यक्ति। न कुछ बड़ा दीखता है और न कुछ घटा। मानव जीवन के अनेक उज्ज्वल पक्ष इस जीवनकथा में ऐसे मिलेंगे जो युग-युग तक प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। ऐसी आत्मकथाओं को मैं सिर्फ आत्मकथा नहीं, किन्तु जीवन का सच्चा दर्शन मानता हूँ।

जैन भवन

आगरा

—उपाध्याय अमरमुनि

अपनी बात

कहना कठिन है कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है, वह विलकुल सच ही होगा। अनेक कारणों से भूले रह जाना स्वाभाविक है। मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि अपने दोष कम दिखाई देते हैं और दूसरों के सामने अपने दोषों को प्रगट करने से भी वह कतराता है। मनुष्य अपने गुणों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर देखता है और दूसरों के सामने इसी तरह व्यक्त भी करता है। इस प्रवृत्ति को दोष पूर्ण जानते हुए भी मैंने अपनी कहानी स्मृति के भरोसे लिखने का साहस किया है। संभव है इसमें वह बातें विस्मृति के कारण भी छूट गई हों।

मित्रों तथा बुजुर्गों का आग्रह था कि मैं अपने जीवन-संस्मरण लिखू बड़ों और महापुरुषों के चरित्र सामान्य लोगों के लिए पूजनीय तो होते हैं परन्तु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। महान पुरुषों के लिए ऊँचे और कठिन काम करना संभव है, साधारण लोग उन्हें नहीं कर सकते। सामान्य लोगों को अपने जैसे व्यक्ति के जीवन से संभव है कुछ लाभ हो, इसलिए मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने कुछ लिखने का प्रयास किया। कहना कठिन है कि उसमें मैं सफल हुआ या असफल।

अपने विषय में लिखते समय आत्मस्तुति से बचना आसान नहीं होता। समर्थ गुरु रामदास की उक्ति “जो अपनी स्तुति करता है वह मूर्ख है” के अनुसार मैं इस मूर्खता से कितना बच सका हूँ, यह कहना कठिन है। इतना जरूर है कि आत्म-प्रशंसा या अतिशयोक्ति को टालने

की सावधानी अवश्य बरती है। फिर भी पाठक को मूर्खता के दर्शन हो तो वे मुझे क्षमा करें।

मेरे व्यक्तित्व के विकास में जिनका योग रहा, उन सबका स्मरण करना तो संभव नहीं था, फिर भी प्रसंगवशात् जिनका उल्लेख हुआ है, उन सबके प्रति भी मैं न्याय कर सका हूँ, ऐसा नहीं लगता। उल्लेख हो या नहीं किन्तु उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जिनके कारण मेरा विकास हो सका।

मेरे व्यक्तित्व में मेरा अपना जो कुछ है, वह तो मेरे दोष ही हो सकते हैं। अच्छाईयाँ सब उनकी हैं जिनसे मैंने उदारतापूर्वक पाया है। मैंने जीवन में सैकड़ों नहीं, हजारों व्यक्तियों से बहुत कुछ पाया है। लेकिन जिन चार व्यक्तियों का मुझ पर स्थायी प्रभाव पड़ा वे हैं—पूज्य बापू, विनोबाजी, जमनालालजी बजाज तथा केदारनाथजी। बापू और विनोबाजी से मुझे आध्यात्मिक शिक्षा मिली और जमनालालजी तथा केदारनाथजी से व्यावहारिक शिक्षा। बापू और विनोबाजी को गुरु कहने की पात्रता मुझमें नहीं है, जमनालालजी तथा केदारनाथजी मेरे लिये पिता के स्थान पर रहे हैं। इन चारों के उपकारों से मेरा रोम-रोम भरा है। इतना ही कह सकता हूँ कि इनसे जो कुछ पाया है वह दूसरों को बाटने का प्रयास करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह कृति मैं उन्हीं को सादर अर्पित करता हूँ।

मेरे मन में संस्मरण लिखने का न तो उत्साह था और न इच्छा। लेकिन कुछ मित्रों के आग्रह से दस वर्ष पूर्व लिखना आरंभ किया। ५-६ प्रकरण लिखकर छोड़ दिये। फिर आदरणीय शिवाजी भावे ने आगे लिखने की प्रेरणा दी। फिर दो-चार प्रकरण लिखे और बन्द कर दिया। कुछ दिनों के बाद प्रबुद्ध और अनुभवी मित्र जौहरीलालजी मित्तल ने पुनः उत्साहित किया तो और कुछ लिख डाले। फिर भी उन्हें पूरा करने या प्रकाशित करने की इच्छा नहीं हो रही थी। इसलिए ये संस्म

रण वैसे ही पड़े रहे। साथियों ने आग्रह किया कि मैं इस कार्य को पूरा कर दूँ। आखिर मैंने तय किया कि जो लिखा है, उसे ५ व्यक्ति देखकर प्रकाशन की सलाह दे तो प्रकाशित करने के विषय में सोचा जाय। जो सामग्री तैयार हुई, वह भदन्त आनन्द कौशल्यायन, शिवाजी भावे, उपाध्याय अमरमुनिजी, आचार्य तुलसीजी व जीहरीलालजी मित्तल के पास भेज दी गयी। सबने कृपा पूर्वक समय निकालकर पांडुलिपि पढ़ी। सबकी राय रही कि यह पुस्तक छपनी चाहिए। इतना ही नहीं, जीहरीलालजी मित्तल ने तो इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जे० एल० जैनी ट्रस्ट से रु० २५०० (ढाई हजार रुपये) की सहायता भी प्रदान की। फिर भी अगले प्रकरण लिखने का काम मुझसे नहीं हो रहा था। व्यस्त जीवन में संस्मरण लिखना आसान तो नहीं था, पर भाई चदनमल “चांद” ने मुझपर दबाव डालकर किसी तरह यह काम पूरा करवा ही लिया। अब पुस्तक पाठकों के पास पहुँच रही है जिसे पूरी कर जल्दी प्रकाशित करवाने का श्रेय भाई चादजी को ही है। पिछले ४-५ प्रकरण बहुत जल्दी और व्यस्तता में लिखे गये हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि २८ सितम्बर यानी मेरे जन्म-दिवस के अवसर पर पुस्तक का प्रकाशन करना ही है।

मेरी यह इच्छा रहती है कि लेखन कम से कम शब्दों में सार्थक लिखा जाय ताकि पाठकों पर बोझ कम पड़े और शब्दों, स्याही और कागज का निरर्थक व्यय न हो। इसलिए मैंने जो लिखा उसमें मैंने काफी कांट छांट की, उससे सन्तोष नहीं हुआ तो भदन्त आनन्द कौशल्यायन, जमनालालजी जैन तथा चादजी को भी बार बार कण्ट देना पड़ा। मैं उनका भी अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति में सहयोग दिया।

गुजरात के राज्यपाल मान्यवर श्री श्रीमन्नारायण जी ने अपने व्यस्त क्षणों में भी पूरी पांडुलिपि पढ़कर दो शब्द लिखने का कण्ट किया अतः मैं उनका आभारी हूँ।

पुस्तक के प्रकरणों को बार-बार टाइप करने में भाई कुन्दन जी एवं अक्षय कुमार राका ने काफी परिश्रम किया है। मैं इनके सहयोग के लिए आभारी हूँ। भाई श्रीचंदजी सुराणा 'सरस' के सहयोग के बिना इस रूप में यह पुस्तक हो नहीं पाती, मैं उनका आभारी हूँ।

अगर यह पुस्तक तरुण पीढ़ी और पाठकों के लिए किंचित् उपयोगी हुई, तो मैं इसका लेखन एवं प्रकाशन उपयोगी मानकर संतोष अनुभव करूंगा।

लक्ष्मी महल,
वमन जी पेटिट रोड वम्बई-२६
२३ नवम्बर ७२

रिज १२७५५१

अनुक्रमणिका

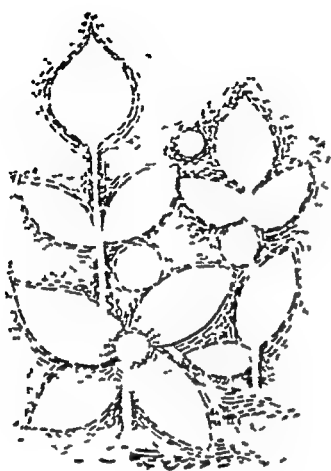
१ मेरे पूर्वज	१
२ दादा गया, पोता आया	८
३ पिताजी परिश्रमशील और आत्मविश्वासी	१२
४ पिताजी का धार्मिक, तथा सामाजिक जीवन	२०
५ मां	२६
६ वचन में, देश सेवा के हास्यास्पद प्रयत्न	३३
७ मैं, भाउ और भाऊसाहव कैसे बना ?	३६
८ व्यक्तित्व निर्माण और साहित्य	४४
९ क्या ले गुरु सन्तोषिए हौस रहि मन माहि	५०
१० समाज सुधार के प्रयत्न	६१
११ वा-वापू का प्रथम संपर्क	७२
१२ व्यवसाय : निजी और पारमार्थिक	७८
१३ नमक सत्याग्रह	८६
१४ ग्राम सेवा और १९३२ का सविनय कानून भंग आन्दोलन	९६
१५ दूसरी जेल यात्रा	१०८

१६	सेवा के लिये व्यवसाय	११६
१७	जामनेर की स्मृतिया	१२४
१८	वर्धा निवास	१३२
१९	जीवन-साधक के साथ उनके अंतिम समय में	१४४
२०	भारत छोड़ो आन्दोलन की पार्श्वभूमि और योगदान	१५४
२१	नागपुर जेल की स्मृतिया	१६३
२२	वर्धा में, भारत जैन महामंडल का काम	१७२
२३	कृषि और गौ पालन	१८२
२४	परिग्रह की अतिशयता के गलत प्रयोग	१८६
२५	पूना का निवास	१९६
२६	बम्बई में, भारत जैन महामंडल का कार्य	२०२
२७	अणुव्रत आन्दोलन का कार्य	११३
२८	श्री जैन उद्योग गृह का कार्य	२२३
२९	मेरा पारिवारिक जीवन	२३०
३०	मेरा सौभाग्य	२४५

जो
याद
रह
गया।

रिषभदास रांका

मेरे पूर्वज

एक समय था, जब भारत में जाति-परम्परा के स्थान पर गुणों को महत्व देने वाली समता-प्रधान श्रमण संस्कृति का अधिक प्रभाव था। श्रमण संस्कृति के उपासक जैन और बौद्ध भिक्षु भारतीय ही नहीं, पर बाहर की यूनानी, शक, हूण, गुर्जर, आभीर आदि अनेक जातियों को अपना कर भारतीय बनाते थे। उन दिनों जैनाचार्यों में धर्म-प्रचार उत्कर्ष पर पहुँचा हुआ था और यह स्थिति एक हजार वर्ष पूर्व तक बराबर बनी रही। किन्तु बाद में जब वर्णाश्रम पर आधारित, बुद्धि पर अधिक बल देने वाली ब्राह्मणसंस्कृति में जाति भेद का प्राबल्य बढ़ा संकुचितता आई, वर्णाश्रम धर्म की विशेषताओं का दुरुपयोग किया जाने लगा। तभी भारतेतर लोगों का भारतीकरण अवरुद्ध हो गया। इतना ही नहीं, भारतीय अपने लोगों को भी दूसरों के सम्पर्क में आने पर बहिष्कृत करने लगे। इस तरह भारत कमजोर बनता गया। पराधीनता के सुदीर्घकाल में बाहर से आये हुए शासक भारतीयों को अपने धर्म में दीक्षित करने लगे। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों तक हम दूसरों के गुलाम रहे। अपने लोगों को दूसरों में मिलने को बाध्य कर दुर्बल बनते गए,

संख्या कम होती गई, आजादी मिलने के बाद भी भारत अखण्ड नहीं रह सका ।

उस समय जातिया, प्रदेश तथा गहर के गहर जैन-धर्म में प्रविष्ट हुए । ओसिया, भीनमाल जैसे गहर के गहर ही सामूहिक रूप से जैन-धर्म में परिवर्तित होकर पोरवाल, ओसवाल, श्रीश्रामाल आदि जातिया बनीं । जिस काल में जैन धर्म प्रचार की यह प्रक्रिया चल रही थी, उसी काल में हमारे पूर्वज भी जैन धर्म में दीक्षित हुए, ऐसा उल्लेख मिलता है । राका और वाका नाम के दो क्षत्रिय भाई, जब लडाईं चलती तब युद्ध के मोर्चे पर जाते और युद्ध बन्द होने तक खेती करते थे । सात्विक और सरल प्रकृति के होने से वे सन्त-सज्जनों का सम्पर्क साधते थे । इसी कारण लोगो में उनकी ख्याति सन्त के रूप में ही थी ।

सन्त-सज्जनों के सम्पर्क से अहिंसा धर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और वे दोनों जैन बन गये । खेती के साथ-साथ व्यापार भी करने लगे । चूँकि उनका सम्पर्क अच्छे लोगो से बढ़ा और व्यवहारकुशल तथा निर्व्यसनी थे, इसलिए वांकाजी के पास काफी सम्पत्ति एकत्र हो गई ।

एकवार देग में अकाल पड़ा । अकाल-पीडित जनता को राहत पहुँचाने के लिए उन्होंने राज्य सत्ता की सहायता की, इससे राज्य की ओर से वाकाजी को सेठ की पदवी मिली और उनकी सन्तान सेठ या सेठिया कहलाने लगी । यो बड़े तो राकाजी थे, पर उनकी वृत्ति सग्रह की नहीं थी और बेराग्यप्रधान थी । उनकी सन्तान “राका” और वाकाजी की सन्तान सेठिया या सेठ कहलाने लगी । पर “राका” भी सेठ या सेठिया कहे जाते थे ।

इन दोनों भाइयो का परिवार राजस्थान के विविध हिस्सों में फैल गया । हमारे पूर्वज जोधपुर राज्य के निवाज और बाद में जैतारण गाव में बसे ।

यद्यपि जैन धर्म अपना लिया था और कुछ व्यवसाय भी करने लगे थे, लेकिन वे वृत्ति से क्षत्रिय ही रहे । युद्ध और राजकाज में हिस्सा

लेना ही उनका प्रमुख कार्य रहा। तीन सौ वर्ष पूर्व जोधपुर महाराज ने जब गुजरात पर धावा बोलकर अहमदाबाद में लूट-पाट की तो उसमें हमारे पूर्वजों ने भी हिस्सा लिया था और कहा जाता है कि हमारी वह हवेली जो एक छोटे गढ़ के रूप में आज भी जैतारण में विद्यमान है, अहमदाबाद की लूट से ही बनी थी।

उसके बाद एक ऐसी घटना घटी, जो हमारे पूर्वजों के गौरव और उदात्त गुणों की परिचायक है। कोई डेढ़ सौ वर्ष पूर्व की बात होगी। तब अंग्रेजों का शासन सुदृढ़ नहीं बन पाया था। ठग और पिडारी लोग जनता को लूटपाट से आतंकित कर रहे थे, जिसमें पिडारी तो फौजे इकट्ठी कर गांवों, कस्बों तथा शहरों तक को लूट रहे थे। “अमीरखान पिडारी” जिसे आगे चलकर अंग्रेजों ने टोक का अधिपति बना दिया था, ने एकवार जैतारण पर धावा बोल दिया। उसके नाम से लोग कापते थे, क्योंकि उसके सैनिक गड़ा हुआ धन निकलवाने के लिए राख या पिसी हुई मिर्च की थैलियां लोगों के मुँह पर बांध देते थे और उन्हें गर्म तबे पर खड़ा रखते या उनका अंग-भंग तक कर देते थे।

जब अमीरखा का ‘घाड़’ जैतारण पर आई तब हम लोग भण्डारियों की पोल में रहते थे और हमारी हवेली ही पोल के दरवाजे के पहले आती थी। हमारे पूर्वजों ने पोल का दरवाजा बन्द कर झरोखे में मोर्चा लगाकर लड़ने की तैयारी की। अमीरखा ने उनके पास सन्देश भेजा था कि हमारे सैनिक आपके परिवार का कोई घर नहीं लूटेंगे, लेकिन हमें पोल के मोहल्ले के दूसरे लोगों को लूटने दिया जाय। इस पर उन्होंने कहला दिया कि आप भले ही हमारे परिवार को न लूटें, पर हमारे पड़ोसियों या हमारे संरक्षण में जो लोग हैं उन्हें हम कैसे लूटने दे सकते हैं? यह तो हमारे लिए लज्जा की बात है। अन्त में दोनों ओर से बन्दूक चलने लगी उन दिनों हमारे परिवार में जो बन्दूकें थी, उनमें बारूद भरकर बत्ती लगाई जाने वाली थी। यह मुझसे पाचवी पीढ़ी पूर्व की बात है। पांच भाईयों में से जिन दोनों का विवाह नहीं हुआ था

वे लड़ते रहे। एक की पिंडागी की गोली से मृत्यु हुई और दूसरे की मृत्यु बन्दूक की नली गर्म होकर फट जाने से हुई। दोनों ने वीरगति पाई, पर मौहल्ला बच गया, क्योंकि वे तीसरी मंजिल के भग्ने से लड़ रहे थे। इसलिए काफी समय तक मोर्चा ले मके और पिंडागियों को काफी हानि उठानी पड़ी।

इन दोनों के बड़े भाई के पुत्र मेरे परदादा बख्तावरमलजी थे जो कुछ काम तो जोधपुर राज का करते थे और कुछ लेन-देन का। उनका लेन-देन अछूतो के साथ था, जिन्हें राजस्थान में बांभी या चमार कहते हैं। उनका काम चमड़ा पकाना और जूते बनाना, कपड़ा बुनना था। पचास वर्ष पूर्व जब मैं जतारण गया था तब एक बूढ़े से मेरा परिचय कराया गया था। उसने बताया था कि आपके परदादा हमारे माहूकार थे।

परदादा के पास विगेप धन नहीं था, पर सरकारी नाँकरी, कुछ लेन-देन, रहने की हवेली और चढ़ने के लिए घोड़ा अवश्य था। बड़े-बूढ़ों ने बताया था कि वे गाँव में घोड़े पर चढ़कर चलते थे और एक चमार घोड़े के माय-माय चलता था। उनका यह रोव खानदानी था। उनके पुत्र यानी मेरे दादाजी धनराजजी के विवाह में कठिनाई नहीं हुई। मेरे दादा लाउ-प्यार में पले थे। न तो उनकी ज्यादा पढ़ाई ही हुई थी और न वे व्यवहारकुशल ही थे। भोलेभाले थे। उन्हें परिवार की जिम्मेदारी का जरा भी भान नहीं था। उन दिनों शादियाँ करते समय यह नहीं देखा जाता था कि लड़का पढ़ा-लिखा या कमाने वाला है या नहीं है। वस यही देखा जाता था कि लड़के का पिता घोड़े पर चढ़कर चलता है, रंगीला है, रहने की हवेली है। विवाह के कुछ दिनों बाद ही मेरे परदादा की मृत्यु हो गई। परदादी तो पहले ही चल बसी थी। इसलिए मेरे दादा और दादी दोनों ही घर में रहे।

मेरे दादा न तो परदादा का लेन-देन सम्भाल सके और न सरकारी कामकाज ही। कुछ दिनों तो वे जैसे तैसे चलाते रहे, पर मेरे पिताजी

के जन्म के बाद वे महाराष्ट्र चले आये, जहाँ वर्षों रहे, किन्तु वहाँ से न तो उन्होंने कुछ भेजा ही और न अपने समाचार ही दिये ।

मेरी दादी को उम्र उस समय कोई २० वर्ष की रही होगी । उस पर पिताजी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी आ पड़ी । घर में तो सिवा दिखावे के कुछ था नहीं और जो था वह था खानदानियत । उसका बोझ सम्भालना कठिन था । घर से बाहर जाना हो तो साथ में बिना डावडी (दासी) के बाहर आ जा नहीं सकती थी । बाहर का कामकाज नहीं कर सकती थी । पर थी मेरी दादी बड़ी गम्भीर, स्वाभिमानी और व्यवहारकुशल । उसने अपने पुत्र के पालन-पोषण व खानदान की प्रतिष्ठा की रक्षा का उपाय ढूँढ लिया । जो लेन-देन था उसकी वसूली करवाकर चर्खे की सहायता से उसने अपना काम चलाया । वह साल भर का कपास फसल पर खरीद कर नौकरानी से पिंजवा कर रख लेती । नौकरानी को एक रुपया महीना वेतन देती । वही घर का पानी भी भर देती तथा घर के अन्य काम करती ।

मेरी दादी सूत महीन कातती थी । और जो चमार हमारे कर्जदार थे वे बुनाई का काम करते । उनसे खादी बुनवा लेती और वह खादी या रेजी अपने परिवार वालों की मार्फत विकवा देती जिससे घर खर्च अच्छी तरह से चल जाता । उन दिनों न इतनी महंगाई थी और न आज की तरह खर्च के रास्तों की विपुलता ।

दादीजी के विषय में पिताजी तथा घर की वृद्ध स्त्रियों ने बताया कि वे बहुत मुन्दर थी । उनका वर्ण स्वर्ण की तरह था । उनकी नाक ऊँची, आखें बड़ी गहरी और चेहरा अत्यन्त आकर्षक था । गरीर से स्थूल नहीं थी, पतली थी । गरीबी के बावजूद उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, बल्कि परिवार में गादी-गामी में बराबर नेगचार और “लेन-देन” करती रही और अपने पुत्र का पालन-पोषण इस प्रकार किया कि उसे अपने पिता की अनुपस्थिति न खटके । मेरे पिताजी की जब पढ़ने की उम्र हुई तो गुजराती “जैन यति” के पास पढ़ने भेजा गया

और काम सीखने की उम्र हुई तब अपने परिवार की दुकान पर काम सीखने के लिए व्यावर भेज दिया । मेरे दादा एक बार आये और कुछ दिन घर पर रहे भी, लेकिन जैसे ग्वाली हाथ आये थे वैसे ही कुछ दिनों बाद फिर वापिस खानदेश लौट गये ।

पिताजी की बुद्धि तेज थी और मा से विरासत में स्वाभिमान पाया था । परिश्रमी, वहीखातो के जानकर और धर्म के प्रति श्रद्धावान थे । शरीर से स्वस्थ एवं सुन्दर थे । व्यसन के नाम पर कभी-कभी भाग पी लेते थे । लेकिन तम्बाखू उन्होंने वचपन में पीकर छोड़ दी, मो अन्त तक उसे छुआ नहीं । उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि थी और नियमित मन्दिर जाते और नियमित पूजा करते । जब राजस्थान छोड़ खानदेश के देहात में गये तो भी उन्होंने गटाजी “मूर्ति के चित्र” की नियमित पूजा चालू रखी । बिना पूजा किये वे भोजन नहीं करते थे ।

खानदेश में प्रारम्भ में सेठ हीरालालजी भंसाली के यहाँ वे मुनीम रहे और ३-४ वर्ष में दो-एक हजार रुपया एकत्र कर गान्धी के लिए मारवाड गये । उस समय जैतारण में हमारे निकट परिवार के ७-८ घर थे । उनमें से एक घर पर ठहरे । भोजन के समय भाभी ने मजाक में कहा, “देवरजी । परदेश से धन तो काफी कमा लाये हैं । अब हमारे लिए एक अच्छी सी देवरानी तो लाओ, जिसे सोने का बाजूबन्द फरे ।”

तो दूसरी भाभी ने व्यंग्य किया—“हा देवरानीजी को बाजूबन्द तो फरेगा पर बड़े बड़े तो अभी तक भाड़ों पर उड़ते फिर रहे हैं । उनका भी तो ठिकाना लगाना आवश्यक है ।” भावार्थ था कि दादा और मा के मृत्यु के बाद जाति के लोगो को जिमाया नहीं था इसलिए वे बुजुर्ग कौवे बनकर उड़ रहे हैं, पहले वह काम तो करो ।

उन दिनों जोधपुर राज्य में मृत्यु-भोज नहीं होते थे । सर प्रतापसिंह पर स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रभाव था । इसलिए उन्होंने कई सामाजिक सुधार कानून के बल करवाये थे । इसी कारण मेरे परदादा व दादी का मौसर “मृत्यु भोज” नहीं हो पाया था । भाभी के व्यंग्य

से पिताजी के अहं को चोट पहुँची और उन्होंने अपने दादा व माता का मोमर "मृत्यु-भोज" व्यावर मे वडी धूम-धाम से किया। व्यावर अंग्रेजों की सत्ता के अन्तर्गत था, और वहा उसके लिए मनाई नही थी। अनेक प्रकार की मिठाइया वनवाकर जाति तथा परिवार वालो के सभी लोगो को खिलाया और उस समय के रीति-रिवाज के अनुसार खुले हाथो खर्च किया। शादी होना तो दूर रहा, पर वहा से कुछ कर्ज कर वापिस लौटे।

□ □

२

दादा गया पोता आया

मेरे दादाजी भोलेभाले तो थे ही, पर अपने पिता के अधिक लाड-प्यार ने उन्हें जीवन संघर्ष के लिए विलकुल असमर्थ बना दिया था। भारतीय परम्परा में यह बड़ी कमजोरी है कि घर में पिता, दादा या बड़ों के रहते हुए नई पीढ़ी को काम करने व सीखने का अवसर नहीं मिलता। बड़े बूढ़ों को अन्त तक काम करना ही पड़ता है। मृत्यु के बाद उनका वारिस अपने को नितान्त अयोग्य और अमहाय अनुभव करता है।

यह परम्परा केवल पारिवारिक जीवन में ही नहीं, पर मार्वाजनिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में भी गहरी पैठ गई है, तभी तो पंडित नेहरू अन्त तक अपने जीवनकाल में एक सुयोग्य वारिस तक नहीं ढूँढ़ सके। प्रधान-मन्त्रित्व के बोझ से अन्त तक लदे रहे। मेरे परदादा की मृत्यु होने ही गृहस्थी का बोझ मेरे दादाजी पर आ पड़ा। वे घबरा गये और पलायन में ही सुरक्षा मान वे तरुण पत्नी को छोड़कर परदेस (उन दिनों राजस्थान के वाहर के प्रदेश को परदेश माना जाता था) चल पड़े। वे खानदेस और उसके आसपास के प्रदेश में कुछ समय रहे। कुछ वर्षों

वाद लौटकर अपने घर आये और एक वच्चे के पालन-पोषण को जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर डालकर फिर चलते बने। उन्होंने पत्नी और पुत्र के पालन-पोषण की जिम्मेदारी को बहन करना तो दूर रहा, उल्टे परिवार पर कर्ज का बोझ भी लाद दिया था।

वे न तो व्यवहारकुशल थे और न शिक्षित ही। उनके भोलेपन का लाभ उठाकर रुई के एक व्यापारी ने सांभे में व्यापार किया और अपने हिस्से के घाटे के चार-पांच हजार रुपये उनके नाम लिखकर लिखा-पढी करा ली। वे ना कैसे करते? उन्होंने कर्ज का बोझ परिवार पर थोप दिया। जिसे मेरे पिताजी ने चुकाया।

दादाजी द्वारा परिवार की जिम्मेदारी निभाने की असमर्थता का परिणाम यह हुआ कि पिताजी को अपना जीवन निर्वाह करने तथा विवास के लिए वचपन से ही कठोर परिश्रम करना पड़ा। इस परिश्रम के कारण उनके व्यक्तित्व का अच्छा विकास हुआ। वैसे मेरी दादीजी ने अपने परिश्रम व व्यवहारकुशलता से स्वाभिमानपूर्वक परिवार की जिम्मेदारी निभाई, परन्तु पिताजी को उन्होंने व्यावर, एक सफल व्यवसायी की दुकान पर कपडे का धंधा सीखने भेजा। मेरी दादी नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी जीवन भर जैसे तैसे गुजारा करें। पिताजी ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यानी दुकान भाडने से बहीखाते लिखने तक का काम सीखा। केवल व्यापार ही नहीं सीखा, वहाँ उन्होंने तम्बाखू पीना भी सीख लिया था। उन्हें चिलम भरकर लाने को कहा जाता था, तो उन्होंने देखा कि एकाध फूँक लगाकर देखना तो चाहिए कि इसमें ऐसा क्या आनन्द है कि लोग चाव से पीते हैं। चिलम लाते समय एक दो फूँक लगाने लगे, जब फूँक लगाकर चिलम आने लगी तो एक दिन पीने वाले के ध्यान में यह बात आ गई। उन्होंने पूछा—क्यों रामप्रताप! तुम चिलम पीते हो?

पिताजी का स्वभाव वचपन से निडर था। उन्होंने कह दिया—हाँ।

उन्होंने कहा कि तुम जैसे वच्चो को तम्बाखू नहीं पीना चाहिए।

तो पिताजी बोले—नहीं पीऊँगा, पर मैं चिलम भरकर भी नहीं ला सकूँगा ।

बुजुर्ग समझदार थे । उन्होंने कहा—ठीक कहते हो, आज से तुम्हें यह काम नहीं कहा जावेगा ।

जब दुकान पर व्यापारिक गिश्ता पा ली तो पिताजी अपना भाग्य आजमाने खानदेश आये । वहाँ प्रारम्भ में नौकरी की, फिर वही विवाह होने पर अपनी दुकान शुरू कर दी । कपड़े और किराने की दुकान की । दादाजी को भी उन्होंने अपने पास बुला लिया था ।

पिताजी की योग्यता देखकर, जिनके यहाँ वे काम करते थे उन्होंने ही अपने परिवार की कन्या के साथ विवाह करा दिया था । अच्छी तरह काम चलने लगा । पिताजी ने अपने परिश्रम और माहस से दुकानदारी बहुत अच्छी तरह चलाई । पिताजी जहाँ रहते थे फतेपुर नाम का वह गाव था तो छोटा ही, किन्तु खानदेश के एक छोर पर था । उन दिनों आज की तरह भावों में बहुत उथल-पुथल नहीं होती थी और न व्यापार में बड़ी जोखिम ही उठानी पड़ती थी, क्योंकि बाँधे नफे पर माल बिकता था । उन दिनों उधार माल देने में भी इतनी जोखिम नहीं रहती थी, क्योंकि लोग सीधे-साधे थे और किसी का रुपया डुवाना या वापिस न देना पाप समझा जाता था । ऋण लेकर मरने से अगले जन्म में वैल बनना पड़ेगा, ऐसी मान्यताओं के कारण परभव के असीम कष्टों के भय से कोई उधार डूबता नहीं था ।

व्यापार बहुत अच्छा चला और पाँच-सात वर्षों में तो उन्होंने अपनी दुकानदारी बहुत अच्छी जमा ली । दुकान में माल भी ३०-४० हजार का रहता था । उधारी भी १५-२० हजार की रहती थी । पिताजी ने अपने परिश्रम व साख से बहुत अच्छी प्रगति कर ली थी । परिवार में मेरे माता-पिता, दादाजी और रिश्ते में पिताजी की पितृहीन चचेरी बहिन थी । उसकी गादी की जिम्मेदारी पिताजी अपने पर समझते थे । हमारे परिवार में तीन पीढ़ियों में कोई लड़की थी ही नहीं, इसलिए

पिताजी की यह इच्छा स्वाभाविक ही थी कि अपने हाथों कन्यादान करे—आगन अब तक कुंवारा था इस शादी के द्वारा उसका कुंवारापन दूर हो जाय। संसार बड़े सुख से चल रहा था। दादाजी के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे पोते को गोद में लेकर उसको लाड-प्यार करे। देवयोग से ज्यो-ज्यो मेरे जन्म का दिन निकट आने लगा त्यों-त्यों दादाजी की खुशी बढ़ती गई। लेकिन वह पोते का मुँह देख सके, यह विधि को मंजूर नहीं था। मेरा जन्म उनकी मृत्यु के तीन दिन बाद हुआ। महाराष्ट्र में एक कहावत प्रचलित है—“आजा मेला नातु आला। घर ची माणसे वरोवर” दादा गया पोता आया। घर के लोगो की संख्या ज्यो की त्यों।

चूँकि वह समय पिताजी की दृष्टि से उन्नति का था, इसलिए मेरे जन्म पर काफी खुशिया मनाई गई और पिताजी की धार्मिक वृत्ति के अनुसार उन्होंने दान-पुण्य भी किया।

३

पिताजी : परिश्रमशील और आत्मविश्वासी

पिताजी पर अममय मे ही जिम्मेदारी आ पडी थी । उसे उन्होने अच्छी तरह निभाया और अपना समुचित विकास भी किया, परन्तु प्राप्त सफलता ने उनके आत्मविश्वास को अहंकार मे परिणत कर दिया । उनकी इस वृत्ति का नतीजा यह निकला कि आगे बढ़ने मे सहयोग देने वाले एक सम्बन्धी को उनकी उन्नति से ईर्ष्या हो गयी । अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण पिताजी मे कुछ अकड़ भी आ गयी थी, जिसने उन ईर्ष्या को भड़काने का काम किया और वे इस प्रयत्न मे लगे रहे कि पिताजी को किस प्रकार नुकसान पहुँचाया जाय ? पिताजी का स्वभाव कुछ गुन्मैल भी था और गुस्से मे वे कुछ अप्रिय भाषा का प्रयोग भी कर बैठते थे । उधर उन सज्जन मे भी क्रोध के साथ-साथ कई ऐसी बातें भी थी जिनके कारण वे गांव मे काफी बदनाम थे । भगड़ालू तो थे ही, पर वे किसी का ऐसा नुकसान भी कर सकते थे जो भयानक और मानवता

के लिये लज्जास्पद हो । पूरा गाव उनकी लडाकूवृत्ति से परिचित था और लोग उनसे भय भी खाते थे । पिताजी स्वभाव से निडर थे । सफलता और तरुणार्ई ने उन्हें और साहसी बना दिया था । गाव के समझदारो की इस आदमी से लडना अच्छा नहीं है, सलाह की उन्होंने परवाह न की ।

इस संघर्ष का बहुत बडा दुष्परिणाम हुआ । जब पिताजी मुझे और मा को लेकर मेरे ननिहाल गये हुए थे तब उनके उस शत्रु को मौका मिल गया और उसने दुकान तथा घर मे आग लगा दी । दुकान का पूरा माल, घर का सारा सामान, वहीखाते सब कुछ स्वाहा हो गया । उन दिनो गाव मे आग बुझाने के साधन भी नहीं थे । आधी रात को लगी आग ने दुकान और सूने घर को चन्द घण्टो मे जलाकर राख का ढेर बना दिया । लोगो ने बडी मुश्किल से आग को गाव मे फैलने से रोका, पर हमारी दुकान और घर मे कुछ भी नहीं बचा । बच गये वे कपडे जो माता-पिता साथ ले गये थे, मा के बदन पर हजार बारह सौ के गहने तथा १८-२० हजार का कर्जा और बच गई मानी हुई बहिन की शादी की जिम्मेदारी ।

मेरा ननिहाल हमारे गाव से तीन-चार मील की दूरी पर था । रात को ही आदमी भेजा गया और पिताजी दूसरे दिन सवेरे गाव पहुँचे । वे संकट से विलकुल नहीं घबराये । उन्होंने दूसरे के घर मे अपना डेरा जमाकर सबसे पहला काम यह किया कि अपने साहूकारो के पास पहुँचे और कहा—“आपत्ति आ गयी है, आप लोगो का कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है फिर भी धन कमाने की शक्ति है और कर्ज चुकाने की नीयत है, अत मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूँगा । हा, आपको एक काम करना होगा । मुझे फिर माल उधार देना होगा । उससे जो कमाई होगी, घर-खर्च चलाकर गेप से कर्जा चुकाऊँगा । आपको थोडी जोखिम और उठानी होगी ।” जब वे खुद साहूकारो के समक्ष गये, तो व्यापारी उनकी बात मान गये ।

व्यवहार में ऐसा प्रसंग आने पर साहूकार के समझ जाकर सही स्थिति बताकर रास्ता निकालने का प्रयत्न किया जाता है तो साहूकार प्रायः जोखिम उठाकर भी सहयोग देते हैं।

एक सज्जन ऐसे भी मिले जिनका खुद का कर्ज तो नहीं था, पर उनकी छोटी सेठानी के मायके वालों का था और वह भी दादाजी के रुई के व्यापार के घाटे का था। सेठजी ने सोचा कि जब जल्दी रुपये बसूल होने की दूसरी कोई उम्मीद नहीं तो मानी हुई वहिन के रुपये ही क्यों न ले लिये जायें ? उन्होंने पिताजी को बुलाया। उस क्षेत्र में वे बहुत बड़े धनी ही नहीं, काफी प्रभावशाली भी थे। उनकी बड़ी धाक थी। पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा। उन दिनों वृद्ध-विवाह होते थे। धनी लोग एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया करते थे। स्वयं सेठजी की दो पत्नियां थीं। विवाह योग्य लड़की का मूल्य आसानी से ८-१० हजार मिल सकता था।

लेकिन पिताजी तो दूसरी ही धातु के बने हुए थे। यह बात उनके वर्दीश के बाहर की थी। भले ही वह लड़की दूर के रिश्ते की वहिन थी, पर इस तरह के कन्या-विक्रय को वे पाप समझते थे। उनके सम्मुख धन से प्रतिष्ठा का मूल्य अधिक था। वे कन्या-विक्रय द्वारा आये हुए पाप के पैसे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि यह बात हर्गिज नहीं होगी।

सेठजी इस प्रकार का उत्तर सुनने के न तो आदी थे और न कोई उनके सम्मुख ना कहने की हिम्मत ही कर सकता था। वे तमक कर बोले—“अच्छा, तो देखेंगे शादी कैसे होती है ?”

पिताजी ने कहा—“शादी तो निश्चित ही होगी और उसी लड़के के साथ होगी जिससे तै हुई है। यदि आपने बाधा पहुँचाई तो मुगलाई में जाकर करूँगा। लड़की को बूढ़े के हाथ बेचने का पाप मुझे कभी नहीं होगा।”

हमारा गाव उन दिनों अंग्रेजीशासन के क्षेत्र में था, पर निजाम की सरहद लगी हुई थी जिसे मुगलाई कहा जाता था। वहाँ अंग्रेजों के प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश वालों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। यदि गाव में गादी की जाती तो सम्भव है कानूनी कार्यवाही कर कुर्की लाने का प्रयत्न होता।

सेठजी ने कहा—“रुपये नहीं लगे तो गादी होगी कैसे? आखिर गादी में भी कुछ खर्च तो लेना ही होगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर रुपये लेने ही हों, तो कम और अधिक में क्या अन्तर?”

पिताजी—“मेरी पत्नी के शरीर पर जो जेवर हैं, उन्हें बेचकर गादी करूँगा। लड़की के रुपये कदापि नहीं लूँगा।”

सेठ—“लोगों का कर्ज कैसे चुकाओगे?”

पिताजी—“कमाई करके। मुझे किसी का एक पैसा भी नहीं रखना है।”

मा के शरीर पर सिर्फ सौभाग्य चिन्ह छोड़कर सारा जेवर बेच दिया। वहिन की गादी की और तदनन्तर व्यापार में जुट गये। सेठजी को भी उनकी तेजस्विता के आगे चुप रह जाना पड़ा।

इस संकट ने उनके व्यक्तित्व को और भी निखार दिया। उन्होंने श्रम करके ऐसी कमाई की कि कुछ ही दिनों में कर्जा उतार कर उन्होंने कुछ पूँजी भी जोड़ ली। उन दिनों उन्होंने श्रम किया था, वैसा श्रम करने की कल्पना भी आज की पीढ़ी नहीं कर सकती।

हमारे गांव से जिले तथा व्यापार का मुख्य केन्द्र जलगाव ३५-३६ मील दूर था। लगभग १२ साल तक वे हर सप्ताह माल खरीदने जाते रहे। उन दिनों यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। बैलगाड़ी से ही जाना पड़ता था। ३६ मील में आधा रास्ता कच्चा और आधे में सड़क थी। हर शुक्रवार को भोजन कर वे ११ बजे निकल जाते। गाम को ७-८

वजे नेरी नामक गाव पहुँचते । कई गाडियों का समूह रहता । दूसरे लोग वहा पहुँच कर दाल-वाटी का भोजन बनाते । धार्मिक वृत्ति के होने के कारण पिताजी रात को भोजन नहीं करते थे और पानी भी सूर्यास्त के बाद नहीं पीते थे । यही नियम उन्होंने जीवन के अन्त तक चलाया । इसलिए घर से खाने के लिए दूध में बनाये हुए परांठे, सत्तू के लड्डू साथ रखते जो सूर्यास्त के पहले ही किसी कुएँ के पास बैठकर खा लेते और साथ के लोटे या डोल से कुएँ से पानी निकलवाकर पी लेते । नेरी में १२ से १ वजे तक आराम करने के पश्चात् पुन गाडिया निकल पडती । रास्ते में, जलगाव से करीब ३ मील पर कावराओं का वगीचा था । वहा ठहरकर, निपटकर, हाथ-मुँह धोकर ७-८ वजे गाडिया जलगाव पहुँचती । उसके बाद माल खरीदकर गाडियों में जमा कर २-२॥ वजे वे वापिस रवाना होते । नेरी गाव में ७-८ वजे वापिस लौटते । दूसरे लोग तो नेरी में दाल वाटी बनाकर खाते और आराम करते, पर पिताजी खाने का जो सामान गाव से लेकर चलते, जलगाव से लौटते समय भी सूर्यास्त से पहले वही खाकर काम चलाते । वहा से दो-तीन वजे रात को गाडिया रवाना होती जो रविवार को ११-१२ वजे घर पहुँचती ।

घर पहुँच कर पहले गाडी से माल उतरवाते । फिर स्नान कर भोजन करते । बाद में जलगाव में खरीदे हुए माल की जाँच कर उन पर विक्री के आकड़े लगाते और दुकान में जमा लेते । बड़ी मुश्किल से एकाध घण्टा आराम करते । रात को वहीखाते लिखते ।

सोमवार को फतेपुर का साप्ताहिक बाजार लगता था, इसलिए बाजार में ले जाने के लिए माल छाटकर रखना पडता । घर रहते तो ४॥-५ वजे उठ जाते । निपटकर सामायिक और प्रतिक्रमण करते । सबेरे दुकान का काम कर ६ वजे के करीब स्नान और पूजा करते । गाव में जैन मंदिर नहीं था इसलिए घर पर ही पूजा करते थे । जैनियों के २०-२५ घर थे, लेकिन सब स्थानकवासी थे । सिर्फ हमारा घर ही मूर्ति-

पूजको का था। दो-तीन घर दिगम्बर मूर्तिपूजको के थे। पर मंदिर उनका भी नहीं था।

सोमवार को बाजार में ले जाने के लिए माल छाटकर गाड़ी में भरवाते। फिर भोजन कर सप्ताह में एक दिन लगने वाले बाजार में पहुँचकर वहाँ दुकान लगाते। दुकानदारी गाम तक चलती रहती। भोजन के लिए घर पर नहीं आ सकते थे। बाजार में से सत्तू के लड्डू जैसी कोई चीज खाकर पानी पी लेते। शाम को वैलगाड़ी में माल लाद कर वापिस लाना पड़ता और उसे यथास्थान जमाकर वहीखाते लिखने पड़ते।

मंगलवार को फतेपुर से ८ मील दूरी पर देउलगाव में बाजार लगता। अपना नित्य नियम करने के बाद माल छाटकर गाड़ी में भरते और नहा-धोकर पूजा पाठादि करके भोजन करते। और ६-६॥ बजे रवाना होते। रास्ता पहाड़ियों में से होकर जाता था और ऊबड़-खावड़ था। करीब १२-१२॥ बजे बाजार पहुँचते। दुकान लगाकर ६ बजे तक विक्रो करते फिर मालगाड़ी में माल भरकर १०-१०॥ बजे वापिस लौटते। गाड़ी से माल उतार कर यथास्थान जमाने में ११-११॥ बज जाते। पहाड़ी और ऊबड़-खावड़ रास्ता होने से हड्डियाँ हिल जाती थी और थक कर चूर-चूर हो घर लौटते थे।

बुधवार को फिर वाकडी नामक गाव का बाजार लगता। यह ६ मील की दूरी पर था, रास्ता इतना बुरा नहीं था। इसलिए देर से निकलते थे। बुधवार का दिन साप्ताहिक हजामत बनाने का दिन था। नाई सप्ताह में एकवार हजामत बनाने नियमित आता था। वह राजस्थान के हमारे गाव का था। वर्तन माजने, हजामत बनाने तथा विवाह शादी में नेगचार का काम वही करता था। वह घर का नाई समझा जाता था। घर के सुख-दुःख में साथ देता था। पिताजी जब घर होते तो पैर दवाने भी आता था। बुधवार को ८-८॥ बजे ही बाजार से लौट आते और काम निपटाकर जल्दी सो जाते।

गुरुवार को हिमाव किताब लिखते । उधारी वसूल करने और कुछ आराम करने का दिन था, क्योंकि दूसरे दिन फिर जलगाव जाने की तैयारी करनी होती । यद्यपि वहीखाते और हिसाब के पिताजी अच्छे जानकार थे, लेकिन उनके अक्षर थे “आप लिखे खुदा पढे ।” लिखते समय लाइन शुरू करते तो अन्त तक कलम उठाते ही नहीं थे । कईवार तो उनके लिखे को पढ़ने के लिए मुझे ही “खुदा” बनना पड़ता । वे मुडिया लिपि में लिखते, जिसमें, हरव-दीर्व या कामा, मात्रा आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।

लेन-देन सम्बन्धी उनको मान्यताएँ भी सामान्य मान्यताओं से भिन्न थी । उन्होंने कभी अपने लेनदार पर कोर्ट में नालिस नहीं की । उनका मानना था कि इस जन्म में यदि कोई उनका पैसा नहीं देगा तो अगले जनम में उसे व्याज के साथ वह चुकाना पड़ेगा । उनका सबसे बड़ा हथियार था अपने कर्जदार से कहना कि “यह लिखा-पढ़ी रख देता हूँ, तुम इसे उठा लो और प्रतिज्ञा से कह दो कि मुझे देना नहीं है । मैं रुपया तुम्हें छोड़ दूँगा ।” इस प्रकार हजारों रुपये लोगों के बट्टे खाते में लिख दिये थे, पर कभी कोर्ट में नहीं गये ।

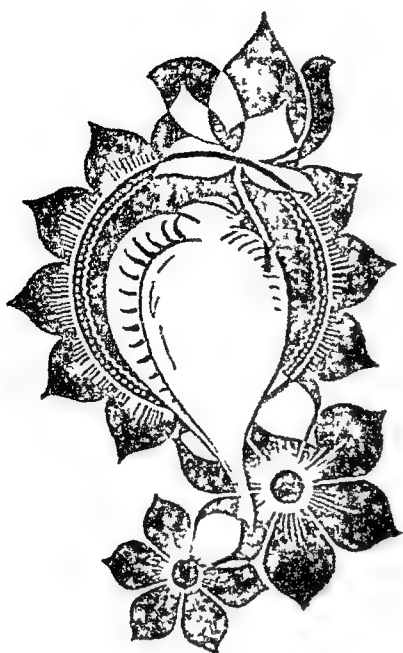
उन्होंने अत्यन्त परिश्रम करके कर्ज चुकाया, गृहस्थी के कर्तव्यों को निभाया और अपनी कल्पना के अनुसार दान-धर्म भी किया । खर्च में कभी पीछे नहीं रहे । आमदनी के अनुपात में दूसरों की अपेक्षा खर्चीले ही समझे जाते थे । परिश्रम ने उनकी कार्यक्षमता बढ़ा दी थी । परिश्रम की आदत अन्त तक रही । करीब ४० साल तक वे सतत परिश्रम करके इज्जत और स्वाभिमान के साथ जीये ।

हा, अति परिश्रम का उनके शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ता था । जब वे थक जाते थे तो उन्हें प्रतिकूल वात वर्दाश्त नहीं होती थी और गुस्सा आने पर वे आपे से बाहर हो जाते थे । वाद में उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था । बच्चों को बहुत प्यार करते थे । पर उनकी भी गुस्से में पिटाई हो जाती थी । उन्हें इतना भी भान नहीं था कि वे किस

चीज से मार रहे हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है ? बचपन की मेरी पिटाई की बात तो छोड़िये, जबकि २६ वर्ष की उम्र में भी गुस्से में एकवार मेरी पिटाई हुई थी ।

बोलने में स्पष्टवक्ता और निडर थे । कभी किसी से उन्होंने अपेक्षा नहीं रखी । पराई आस करना तो वे जानते ही नहीं थे । उनमें आत्मविश्वास और साहस की मात्रा कुछ अधिक ही थी । संकट में उन्हें कभी घबराहट नहीं हुई । बड़े से बड़े आदमी के सामने भी वे नहीं झुके ।

४

पिताजी का धार्मिक तथा सामाजिक जीवन

व्यक्तित्व के अनेक पहलू होते हैं, जो विभिन्न कोणों से देखे जा सकते हैं। पिताजी ने परिश्रम से अपना आर्थिक संकट दूर किया, लेकिन उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन को समझना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व से उसका गहरा सम्बन्ध है।

वचन से ही उनकी जैनधर्म पर निष्ठा थी और श्वेताम्बर मूर्ति-पूजक मान्यता रखते थे। अपनी मान्यताओं के प्रति निष्ठा रखते हुए भी अन्य सम्प्रदायों व धर्मों के प्रति उनमें उदार भाव था। जैन तीर्थ-करो के अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदायों व धर्मों के उपास्य देवों के प्रति उनमें अत्यन्त उदारता थी। वे दूसरे सम्प्रदायों के गुरुओं के प्रति आदर रखते, उनके प्रवचन सुनते और उनका योग्य आदरातिथ्य करते। अपनी मान्यताओं का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति उनकी उदारता का मुझ पर भी असर हुआ। वे ब्राह्मणों और अन्य धर्म के साधुओं को तो दान-दक्षिणा देते ही थे पर जब मुसलमानों की भी

मस्जिद बनी तो उसमे भी सहायता की थी। उन्होंने कभी किसी अन्य मतावलम्बी के विरुद्ध अनादर के शब्द नहीं कहे।

जैसे उनमे अपनी धार्मिक मान्यताओं और विधि-विधानों के प्रति दृढ़ आस्था थी वैसे ही उनकी दैनिक चर्या भी कुछ स्थिर और पक्की बन गई थी। प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खिलाना, अतिथि-सत्कार, दुखियों की सहायता करना, पक्षियों को चुगाना, ब्राह्मणों या मन्तों को दान-दक्षिणा, पड़ोसी की मदद करना आदि कामों को वे पुण्य मानते थे और ये सब काम उत्साहपूर्वक करते थे। वे अपनी कमाई का निश्चित हिस्सा अपने माने हुए धार्मिक कामों में लगाते थे। तीर्थयात्रा भी करते थे। जन्मुञ्जय, गिरनार, केसरियाजी आदि तीर्थों की कई बार यात्राएँ सपरिवार की थी। कई यात्राओं में मैं भी साथ था।

जब घर पर होते तो जल्दी उठकर जंगल में निपटने जाते, फिर सामायिक कर दुकान का काम ६॥ बजे तक करते और तब स्नान करके पूजा करते। फिर भोजन। धार्मिक त्यौहारों पर उपवास-स्वाध्याय भी होता था। यद्यपि उनकी जालेय शिक्षा अधिक नहीं हुई थी पर धार्मिक साहित्य के आचन से उन्होंने अपना धार्मिक व सामान्य ज्ञान बढ़ा लिया था। गांव में जैनियों के २०-२५ घर थे, पर धार्मिक अखबार तो पिता जी ही मंगवाते थे और धार्मिक ग्रंथों का भी खासा संग्रह कर रखा था। दोपहर में यदि समय मिलता तो वे सामायिक करके धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते। पयुपण-पर्व में कल्पसूत्र का वाचन, चैत्र तथा आश्विन मास में श्रीपाल चरित्र तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का पारायण करते और उपवासादि अन्य धार्मिक कृत्यों में लगे रहते। रात्रि भोजन और पानी पीना तो उन्होंने युवावस्था में ही त्याग दिया था, इसका उन्होंने अन्त तक कड़ाई के साथ पालन किया। यहां तक कि बीमारी में भी रात को दवा भी नहीं ली। आलू, प्याज, लहसुन तो घर में आ ही नहीं सकता था। सब्जियां तथा फलों में भी बहुत कम चीजों का सेवन करते। अधिकांश चीजों को तो उन्होंने त्याग दिया। उस जमाने में वे उस

प्रदेश में धार्मिक विधि-विधान में जानकार माने जाते रहते हैं। अग्ववार पढ़ते थे तथा व्यापार एवं धार्मिक यात्रा के निमित्त प्रवास करते थे। अतएव बाह्य जगत की घटनाओं से परिचित होने से गावों की पिछड़ी जनता में कुछ प्रगतिशील भी समझे जाते थे। वे मृत्यु-भोज में गरीब नहीं होते थे। कई पुरानी निरर्थक रूढ़ियों को उन्होंने त्याग रखा था। फिर भी पुराने सरकारों का उन पर प्रभाव नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता। वे अपने खानदान की गौरव का संरक्षण करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। पूर्वजों से पाई हुई सेठ की पदवी के रक्षण का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। हमारे गाव में और भी कई अधिक धनी परिवार थे, पर सेठजी कहलाते थे पिताजी ही। पत्र पर भी यदि उन्हें सेठजी न लिखा जाय तो यह उनसे वर्जित नहीं होता था। गाव में अपनी जाति का या अन्य कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाता तो उसके स्वागत और खिलाने-पिलाने में उनका उत्साह अत्यधिक रहता था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि रात में बेर-अवेर मेहमानों को खिलाने पिलाने में घर वालों को कितनी अमुविधा होती है। और न मेरी माँ और माँ की मृत्यु के बाद दूसरे विवाह की विमाता ने “जिन्हे मैं काकीजी कहा करता था” कभी भी मेहमानों को वक्त-बेवक्त खिलाने-पिलाने में तकलीफ नहीं मानी, बल्कि अतिथि-सत्कार में पिताजी का पूरा-पूरा साथ दिया। मेहमानों का आदरातिथ्य करना मानो उनका कर्तव्य ही नहीं, पर खुशी का नाम था। उन दिनों आज जितनी सुविधाएँ न थी और न नोकर चाकरो की भरमार। सब काम उन्हें अपने हाथ से ही करना पड़ता था।

घर में सदा खाने-पीने की चीजों की प्रचुरता रहती थी। दूध-घी की कमी नहीं रहती थी। घर में गाय-भैंस थी। घी का खर्च अधिक होने से बाहर से भी खरीदा जाता था। तेल का उपयोग तो छोक तथा तलने तक में किये जाने की याद नहीं है। हाँ, मेरे बड़े होने पर तलने में कुछ सज्जियों के छोक में तेल का उपयोग होने लगा था। एक बार

हमारे यहा घर के काम के लिए नौकर रखा गया, जो रातदिन घर पर रहता और भोजन भी हमारे यहा ही करता । उसने दो रोज वाद आकर कहा—“मैं आपके यहा नौकरी नहीं कर सकता ।”

पूछा गया—“क्यो भाई, क्या तकलीफ है ? बताओ तो सही ?”

वह बोला—“आपके यहा तो मैं भूखा रहता हूँ ?”

पूछा गया—“क्यो, क्या बात है जो भूखे रहते हो ?”

मेरी काकी को भी बुलाकर पूछा गया कि क्या इसे पूरा और अच्छा भोजन नहीं दिया जाता ? उन्हे यह सुनकर बडा आश्चर्य हुआ । वे बोली—“हम लोग जो खाते है वही चोजं इसे परोसी जाती है और खाने के लिए आग्रह भी किया जाता है । फिर भी यह कैसे कहता है कि मैं भूखा रह जाता हूँ ?”

नौकर से पूछा गया—“क्या तुम्हे पूरा नहीं परोसा जाता या और लेने के लिए नहीं कहा जाता ?”

वह बोला—“मैंने कब कहा कि खाना पूरा परोसा नहीं जाता या और लेने के लिए नहीं कहा जाता, पर खाने मे सब्जियो तक मे घी रहता है । मैं तो घी की छोक वाली सब्जिया खा ही नहीं सकता, सर्दी मे घी जम जाता है । हाथ मे चिपक जाता है । और तो और रोटियो मे भी इतना घी चुपडा जाता है कि जिन्हे खाना मेरे लिए मुश्किल है ।”

तबसे उसके लिए तेल के छोक की सब्जी और रूखी ज्वार की रोटियां बनने लगी । खानदेश मे स्थानिक लोग बिना तेल-घी लगाये ज्वार की रोटी सूखी ही खाते है ।

यद्यपि पिताजी चुनी हुई सब्जियां या फल ही खाते थे, पर घी खाने के बड़े शौकीन थे । कहा करते थे कि—“यदि भोजन मे दिन भर मे पाव भर घी भी नहीं खाया तो क्या खाया ।”

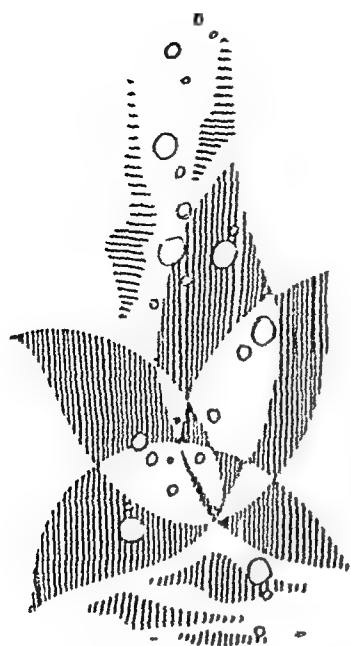
साग मे भी घी यदि ऊपर न तैरे तो वह साग उन्हे अच्छा नहीं लगता था । रोटी भी घी से तर होनी चाहिए । अक्सर वे मोटी रोटी बनवाकर या पराठा बनवाकर उसमे खामा घी लेते थे । उन्हे नमकीन

चीज पसन्द थी। घर पर ही ये चीज बनती थी। पकौड़ी, सेव आदि घी में तले जाते। उनकी मान्यता थी कि तेल और गुड़ शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। उनकी प्रकृति उष्ण थी, इसलिए गर्मी का मौसम उन्हें वर्धास्त नहीं होता था। गर्मी के दिनों में घर में वादाम की पिम्पी हुई ठंडाई जम्गी बनती थी। दूध-घी की ही तरह घर में वादाम, पिम्मे, किशमिश आदि मेवे भी हमेशा काफी मात्रा में रहते थे। उन दिनों सभी चीज रस्ती भी बहुत थी। किशमिश चार आना सेर और वादाम बारह आने सेर। घी भी उन दिनों दस-चारह आने सेर था।

व्यक्तिगत या अतिथियों के खानपान में उनमें ऐसी उदारता थी जो आज के स्वमुखलक्षी जमाने में फिजूलखर्ची समझी जा सकती है। घर खर्च की सबसे बड़ी मद भोजन खर्च ही थी। यदि दूसरा खर्च पिताजी करते तो स्वधर्मी या जानि बंधुओं की सेवा का। वह जमाना ऐसा था कि कोई भी परिश्रम करे तो मुख से खा सके इतना, कमा सकता था। किसी की सेवा करनी हो तो सिवा खिलाने पिलाने के दूसरी कोई सेवा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए खुशी हो या गमी, उन्हें ठाठ से खिलाने में उत्साह रहता। हमारे यहाँ पिताजी के हाथों मेरी और मेरी एक बहिन की गादी हुई, जिसमें उन्होंने विशाल संख्या में जाति भाइयों को ही नहीं, अपितु गांव के सब छोटे बड़े लोगों को दिल खोलकर खिलाया था। इतना ही नहीं, पर उस दिन रास्ते से गुजरने वाले सभी प्रवासियों को भी आग्रहपूर्वक बुलाकर खिलाया गया था। भंगी घर से जूँठन तो ले जाते पर भोजन तभी करते जब उन्हें सोने का भाड़ू या टोकरी प्रतीक रूप में बनाकर दी जाती। पिताजी को तो यह धुन थी कि कोई भी उनके यहाँ आकर भोजन किये बिना न रहे। इसलिए भंगी के लिए प्रतीक रूप में सोने की भाड़ू और टोकरी बनाकर दी गयी और उसे घर पर बुलाकर भोजन करवाया। इस तरह खिलाने में सेवा की भावना अधिक थी या कीर्ति की लालसा इसका विग्लेषण करना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही भाव उनमें कम अधिक मात्रा में थे।

संक्रामक बीमारियों में मुफ्त दवा देना, गर्मी के दिनों में प्याऊ लगवाना, दीन-दुखियों की मदद करना, आदि जनहित के काम भी वे करते थे। बाह्मणों को भी दान देना अधर्म नहीं मानते थे। संक्रांति, एकादशी के विविष्ट पर्वों पर बराबर ध्यान दिया जाता था। पर इन कामों से आगे उनकी सेवा की दृष्टि व्यापक नहीं बन सकी थी। जिन कामों को वे परोपकार समझते थे ऐसे सब कामों में अब अपने परिवार पर उदारतापूर्वक खर्च करते रहने तथा बसूली करने में सख्ती न बरतने के कारण वे अधिक धन नहीं जोड़ पाये। फिर भी उन्होंने अन्त तक अपनी गान निभाई और गाव में सेठजी कहलाते रहे। उनका परिश्रम पर अटूट विश्वास था। उनकी परिश्रमशीलता की छूत मुझे लग गई हो तो आश्चर्य नहीं है। उनके व्यक्तित्व का अल्प ही क्यों न हो प्रभाव मुझ पर पड़ा ही है। मुझे छोटे से छोटा, परिश्रम का काम करने में संकोच नहीं होता। इतना ही नहीं, पर हाथ ने कुछ परिश्रम का काम न हो तो वैचेनी होती है। परिश्रम में आनन्द तो आता ही है साथ ही शारीरिक परिश्रम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है।

५

मां

मेरी मा को मृत्यु सन् १९१६ मे इंकुलुएंजा से हो गयी । उस समय मेरी उम्र सोलह साल की थी । मुझे मा से बेहद प्यार मिला था । यो तो मा की ममता सभी पर होती है, परन्तु मेरी मा की ममता मुझ पर कुछ अधिक ही थी । उनकी सात सतान की वचपन मे ही मृत्यु हो गई थी । मैं अकेला ही बच पाया था । इसलिए मा का मुझ पर विशेष प्यार था । यो प्रेम तो पिताजी का भी कम नहीं था पर उनका स्वभाव कुछ तेज था । इसलिए मैं उनसे डरता था । उनके प्रेम मे कुछ ऐसा अनुशासन था कि जिससे लाड-प्यार मे मेरे विगडने की कतई गुंजाइश नहीं थी । पर मा का स्नेह तो रसगुल्ले का-सा था सब ओर से मिठास ही मिठास ।

अधिक लाड-प्यार के बावजूद यद्यपि मुझमे विकृतिया नही आने पायी, परन्तु मां की ममता के कारण मैं उच्च-शिक्षा से वंचित रह गया । पढने मे मैं तेज था और अपने गाव के स्कूल की शिक्षा तो मैंने दस वर्ष की उम्र मे ही पूरी कर ली थी । आगे की पढाई के लिए स्कालर-शिप भी मिली, पर मा अपने इकलौते बेटे को अपने से दूर भेजने को

राजी नहीं हुई। मैं अधिक पढाई के लिए एक-दो बार छिपकर भी घर से चला गया, पर मुझे वापिस लाया गया और पढाई के लिए तीव्र इच्छा रहने के बावजूद स्कूल-कालेज की उच्च शिक्षा न पा सका। मेरी स्कूल की शिक्षा मराठी की चौथी कक्षा तक ही सीमित रही।

बहुत छोटी उम्र में ही मेरे भाइयों की मृत्यु हो गई थी। वे छाती में कफ भर जाने से चल वसे थे। शरीर के सभी स्वस्थ और सुन्दर थे पर कुछ दिन बीमार रह-रह कर ही चल वसे। उन दिन देहातो में बीमारियों के इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं था। मेरा एक भाई तीन-माहों तीन साल का होकर गया। वह अत्यन्त सुन्दर और सौम्य स्वभाव का था। मैं तो बचपन में कुछ उद्दण्ड था और हठ भी ठान बैठता था पर वह उतनी छोटी उम्र में ही बहुत समझदार था। उसकी समझदारी की एक घटना स्मृतिपटल पर अंकित है।

हम जहाँ रहते थे, वही पर मेरी माता की दोनी फाँफियाँ 'बुआजी' रहती थी। एकवार हम दोनों भाई खेलते हुये मा की बुआजी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने हमें दूध पीने को दिया। हमारे घर में गवकर डालकर पीने का रिवाज था। हमारी नानी (मा की फाँफी) ने दूध बिना गवकर का ही दिया। तब मैंने कहा कि—नानीजी, दूध में गवकर तो नहीं है। तब वे बोली—“बेटा, गवकर गाय के पेट में होती है, इसलिए ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है।” हम दोनों भाई दूध पीकर घर आ गये। जब दूध पीने का समय हुआ और मा दूध में गवकर मिलाने लगी तो भाई “जिसका नाम मोतीचन्द था” बोला—“मा, दूध में गवकर मत मिलाओ, गवकर तो गाय-भेस के पेट में होती है।” यह सुनकर मां ने पूछा—“तुम्हें कैसे मालूम?” वह बोला—“नानीजी ने कहा है, और अब हम बिना गवकर का ही दूध पिया करेंगे।”

पिताजी के स्वभाव से मेरी मा का स्वभाव थोड़ा भिन्न था। वे जरूरत से ज्यादा उदार थे तो मा में मितव्ययिता और संग्रह-वृत्ति थी। वे अत्यन्त परिश्रमी थी। घर का कामकाज बड़ी ही कफायत से चलाती

थी। पिताजी को मां के रहते कभी भी घर के वारे में नहीं सोचना पड़ा। मेहमानों की अच्छी आवभगत करना व खिलाना पिलाना, परिवार में लेन-देन आदि का सभी काम मा भली प्रकार से निपटा देती थी। मा की मृत्यु के समय पिताजी की उम्र ४५ साल की। लेकिन उस उम्र तक मा के कारण ऐसी स्थिति आ गयी थी कि जिसे अच्छी आर्थिक स्थिति कहा जा सकता है। मेरी मा मरी तब उसके पास से करीब ३००-४०० गिनिया निकली थी, जो उसने घर खर्च में से बचा कर जमा की थी।

मातृ पक्ष के लोग कुलीन थे। पर नानीजी की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण गरीबी आ गई थी। मेरी मा बड़ी थी और मामा छोटे। मेरी नानी अत्यन्त कुशल, परिश्रमी एवं व्यवहारकुशल थी। उसने अपने बच्चों का पानन-पोषण देहात में छोटी सी दुकान करके किया था। नानी की परिश्रमशीलता मा में भी आ गयी थी। आर्थिक-स्थिति सुधरने पर भी घर का काम भी मा खुद ही करती रहीं। सिर्फ कुएँ से पानी लाना और कपड़े धोने का काम नौकरो से कराया जाता था। घर में चाहे जो काम वह कर सकती थीं, पर पर्दा होने से घर के बाहर काम के लिये नहीं जा सकती थी। पिताजी ने पर्दे को घर की शान मान रखा था।

पिताजी गौर-वर्ण और सुन्दर थे। माताजी का रंग गेहुआ था और दीखने में गरीर से कुछ स्थूल थी, लेकिन कामकाज में बहुत फुर्तीली थी। किमी की सहायता के बिना ही १५-२० लोगों की रसोई वह घण्टे-डेढ़ घण्टे में ही बना लेती थी। पिताजी के कारण सफाई का भी बहुत खयाल रखना पड़ता था। वैसे राजस्थान के जैनियों और उनमें भी विशेष रूप से स्थानकवासियों में अधिक पानी खर्च करना और स्नान करना पाप-कार्य समझा जाता था। मा स्थानकवासी परिवार से आई थी पर पिताजी श्वेताम्बर होने से नहाने धोने पर बहुत कटाक्ष करते रहते थे। बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश निषिद्ध था, इसलिए वह

भी सामायिक पूजा आदि करती थी। पिताजी पहले कपड़े व किराने का काम करते थे। कुछ दिनों के बाद उसे बंद कर दिया और कपड़े का काम ही करने लग गये। पिताजी की अनुपस्थिति में माताजी जरूरत-मंद ग्राहकों को कपड़े पर आक देखकर माल बेच देती थी।

स्कूल में तो मा की पढाई-लिखाई नहीं हो पाई थी, पर पिताजी ने लिखना पढ़ना सिखा दिया था और वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ लिया करती थी। पिताजी जब घर पर नहीं होते थे तो कामकाज निपटा कर सामायिक करने पड़ोसियों के घर जाती या घर पर ही सामायिक कर लेती। गर्मी के दिनों में पापड़, वड़ी, आचार, मसाले आदि बनाती। जब हमारे यहाँ पापड़ बनते तो गाव की औरते आ जाती और गाव में किसी के यहाँ पापड़ बनते तो मा उनके यहाँ पापड़ बेचने जाती थी। जब स्कूल की छुट्टी होती तो मैं भी मा के साथ जाता और वहाँ लड़के-लड़कियों के साथ खेलता रहता। गाव में प्रेम और सहयोग का वातावरण था। लोग एक-दूसरे के काम आने को अच्छा समझते और अपना कर्तव्य मानकर एक-दूसरे के काम निभाते थे। पिताजी के साथ जिनका झगड़ा रहता था, उनके परिवारों के साथ भी मेरी मा अच्छे सम्बन्ध बनाये रखती थी। उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार था।

पिताजी को खाने-खिलाने का गौक था। मेहमानों के आगमन पर या विनिष्ट आयोजनों में मिष्ठान्न बनते। फिर भी मा घर का खर्च बड़ी ही किरायात से चला लेती थी। कोई भी चीज बिगड़ने न पावे इसका बहुत खयाल रखती थी, और वस्तुओं को व्यर्थ भी नहीं जाने देती थी। बची हुई चीजों को अपनी कुशलता से स्वादिष्ट बनाकर उपयोग में लाती। दाल, साग, चावल, खिचड़ी आदि बचती तो उसमें गोहूँ चने का आटा व मसाला डालकर ऐसे परांठे बना लेती जो बड़े स्वादिष्ट लगते। चावल दाल से चूरी निकालती तो उसे साफ कर खाने के उपयोग का बना लेती। दाल के छिलके, भाजी के डंठल आदि का जानवरों को खिलाने में उपयोग कर लेती। कपड़े फटते तो उन्हें सीकर वह काम के

वना लेती। आटा घर में ही पीमती और उसका चोकर भी काम में लाती। मतलब यह कि किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देती। घर में सब प्रकार की किफायत करके भी मेहमानों या आने-जानेवालों की आवश्यकता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। उनका जीवन अपने लिये नहीं, बल्कि औरों के लिये ही सिरजा गया हो ऐसा लगता था। उनका अपना स्वयं का खर्च बहुत कम था परन्तु दूसरों के लिये वे दिल खोलकर खर्च करती।

मा का जीवन आज के जीवन से कुछ भिन्न था। आज तो दूसरों को खिलाने पिलाने में फिजूलखर्ची समझी जाती है और अपने ऐंगो-आराम के लिये खर्च करना या आमोद-प्रमोद अथवा साज-शृंगार की चीजों पर खर्च कर लेना ही आवश्यक माना जाता है। मेरी मा ने दूसरों को पूरी सुविधा देकर भी अपने खर्च में बचत करके काफी रकम इकट्ठी कर ली थी और लोगों के जेवर गिरवी रखकर उन्हें ऋण देना शुरू कर दिया था। मा की मृत्यु के समय यह रकम २०-२५ हजार के करीब थी। इसके अतिरिक्त कपड़े-लत्ते, जेवर, घरेलू सामान का भी मां ने इतना व्यवस्थित संग्रह कर लिया था कि कई चीजों का, मा की मृत्यु के बाद मेरी विमाता ने भी उपयोग किया और उनकी मृत्यु के उपरान्त वे चीजे बची हमारे काम आईं। पिताजी कहा करते थे—

“जो काम मेरी मा ने किया वह तुम्हारी मा नहीं कर पाई और तुम्हारी मा ने किया वह काकी नहीं कर पावेगी। पर तुम्हारी काकी जितना कर सकी तुम्हारी पत्नी से नहीं होगा और जो तुम्हारी पत्नी कर सकेगी उतना छोटी बहू से नहीं हो पायेगा।” इसे पिताजी की भविष्य-वाणी तो नहीं कह सकता, पर यह कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे श्रमनिष्ठा कम होती जायेगी, वैसे-वैसे उसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता जायेगा, इसका पिताजी ने सही अनुमान लगा लिया था।

मा की समता के कारण मैं घर छोड़कर पढ़ने के लिये बाहर न जा सका, और व्यापार में लग गया। चौदह साल की उम्र में मा की प्रेरणा से ही पिताजी ने दुकान का काम-काज मेरे सुपुर्द कर दुकान भी मेरे ही नाम कर दी थी। दुकान का नाम 'प्रतापमल धनराज' के स्थान पर 'प्रतापमल रिपभदास' कर दिया गया। दुकान को अपनी समझकर मैं उसमें मन लगाकर काम करने लगा और प्रथम महायुद्ध के कारण भावों में वृद्धि होने से कमाई अच्छी होने लगी। सन् १९१७ से सन् १९१९ तक का काल हमारे लिए अत्यन्त उन्नति का था। आर्थिक उन्नति के साथ-साथ सभी तरह के सुख और संतोष में वृद्धि हुई।

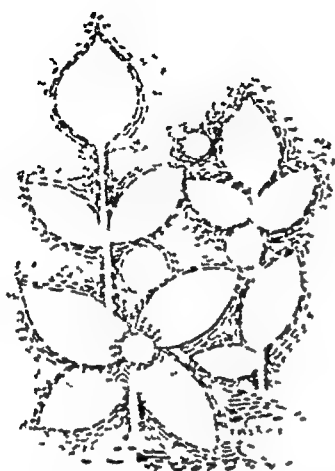
लेकिन इंप्लुएंजा ने हमारे सुखी परिवार में दुख की छाया फैला दी। यो इस बीमारी से घर के सभी लोग बीमार हुए थे, मुझ पर भी आक्रमण हुआ था, पर शायद मा की यह प्रार्थना यमराज ने सुन ली हो कि—“मेरा बेटा बच जाय और भगवान उसके बदले में मुझे बुला ले।” मा हमें छोड़कर सदा के लिये चली गई। क्योंकि उसके बाद अधिक अधिक कमाई करके भी हम वैसा कुशलतापूर्वक संग्रह नहीं कर पाये। मितव्ययता, व्यवहारकुशलता, व्यवस्थितपन और संग्रहवृत्ति में मां बेजोड़ थी।

इंप्लुएंजा ने हमारे घर पर ही आफत ढाई हो ऐसी बात नहीं थी बल्कि भारत भर में खासकर देहातो में जो विनाशलीला सरजी थी उसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन दिनों हैजा, इंप्लुएंजा प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियां देहातो में पूरे परिवार और गांव के गांव का विनाश कर देती थी। किसी किसी देहात में तो किसी को भी नहीं बख्शा था। हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं था। कोई हजार-चारहसी आदमियों की ही बस्ती थी। इंप्लुएंजा के दिनों में एक को जलाकर आते ही दूसरे को ले जाने की तैयारी करनी पड़ती थी। दिन में २०-२५ लोगों की मृत्यु की भयंकर स्थिति आज भी याद आती है तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा घर गांव के बाहर ऐसी जगह पर था

जिधर से जलाने या गाड़ने के लिये मृत शरीर ले जाये जाते थे । उन दिनों देहातो मे आज की तरह डाक्टरों की सुविधा नहीं थी । पेटेण्ट मेडिसिन कहीं कुछ मिलती भी तो उनका उपयोग लोग ठीक से जानते नहीं थे । पथ्यापथ्य का भी बहुत खयाल नहीं रखा जाता था । आज भी याद पड़ता है कि बुरखार आने पर गाव के लोग सलाह देते दीखते थे कि अच्छा घी डालकर हलुआ खिलाया जाय, जिससे शक्ति बढ़ेगी और बुरखार भाग जायेगा । बड़े-बूढ़े यही कहते सुनाई देते थे कि दीपक मे तेल डालने से जैसे ज्योति आ जाती है वैसे ही पेट मे स्निग्ध चीजों के पहुँचने पर शक्ति आ जाती है ।

वाल-मृत्यु का प्रमाण भी आज से बहुत अधिक था । आज इस विषय का ज्ञान भी बढ़ा है और उपाय भी, जिससे संक्रामक बीमारियों की पहले जैसी विनाशलीला देखने मे नहीं आती । प्लेग तो लगभग सुनने मे ही नहीं आती । ५० वरस पहले २-३ साल मे एक बार तो प्लेग का आक्रमण होता ही था । वारिस के दिनों मे हैजा हर साल आता था । मेरी मा को हैजा हुआ था, पर वे उससे बच गई थी । लेकिन जब फ्लू हुआ तो वह उन्हें ३६ वर्ष की उम्र मे ही ले गया ।

भूतकाल की श्रेष्ठता के कोई कितने ही गीत गाए लेकिन स्वास्थ्य के विषय मे उस समय आज से बहुत अधिक अज्ञान था । और मृत्यु-संख्या अधिक थी । हा, उन दिनों परिश्रमशील लोग थे और रहन-सहन भी सादगीपूर्ण था । भोजन भी सत्वयुक्त होता था इसलिए आज से उस समय के लोग अधिक कष्टसहिष्णु और संतोषी थे ।

६

वचपन में देशसेवा के हास्यास्पद प्रयत्न

हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो और स्वराज्य की स्थापना हो, यह भावना मुझमें कब और कैसे निर्माण हुई, इसकी ठीक-ठीक याद नहीं है। वचपन में निरी देशभक्ति की भावना ही नहीं थी, देश के लिए कुछ करने की तीव्र आकांक्षा भी थी। श्री हरिनारायण आप्टे के मराठी उपन्यासों ने या इसी प्रकार के साहित्य ने देश-प्रेम और स्वराज्य-प्राप्ति की इच्छा जगायी और गिवाजी महाराज की तरह साथी जुटाकर अंग्रेजों को देश से बाहर करने की योजना बनाने लगा था। हमारे गांव से २-४ मील की दूरी पर छोटी-छोटी पहाड़ियां थी। उनमें साथियों सहित स्वराज्य-प्राप्ति की प्रारम्भिक तैयारियां करने का विचार किया। पास की नदी के किनारे जंगल में जाकर तीर कमान चलाने का अभ्यास करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यायाम आवश्यक था। शरीर सुदृढ़ बनाने के लिए कौनसा व्यायाम किया जाय इसकी जानकारी गांव में किसी को थी ही नहीं, बल्कि कसरत करना गुण्डों का काम समझा जाता था, फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। मैंने किताबें मंगवाकर कसरतें

सीखने का प्रयत्न किया और ५-९ साथियों को लेकर नदी के किनारे गाव से दूर जाकर कसरत करने लगा। यो खेल-कूद में तो साथी काफी संख्या में आते थे। पर नियमित कसरत करने आनेवालों की संख्या अधिक नहीं थी। धीमे-धीमे यह संख्या भी कुल ३ या ४ रह गई। तब इतने कम साथियों के सहयोग से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, आधुनिक शस्त्रों के मुकाबले में तीर-कमान से मोर्चा लेना सम्भव नहीं लगा। इसलिए शस्त्रों के द्वारा लड़कर स्वराज्य लेने की आशा नहीं रही। जब जर्मन जैसे बलशाली और आधुनिक शस्त्रों से सम्पन्न शत्रु को अंग्रेजों के आगे हार खानी पड़ी, तब हमारा हिम्मत-पस्त होना स्वाभाविक ही था। शस्त्रों के द्वारा अंग्रेजों को देश से निकालने का अपना अभियान समाप्त करने में हमने अकलमदी समझी और दूसरे उपाय सोचने लगे। हमारा यह अभियान अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में भले ही समर्थ न हुआ, तो भी व्यायाम शरीर को सुदृढ़ बनाने में समर्थ हुआ। इससे देश-सेवा की भावना को कुछ बढ़ावा ही मिला। इस कार्य में अन्त तक साथ देने वाला मेरा साथी सारस्वत ब्राह्मण रूपकिशोर था, जो परिवार सहित उत्तरप्रदेश से आकर बसा था।

जर्मनों के साथ युद्ध में अंग्रेज बनियागिरी से जीते। यह व्यापारी कौम है और व्यापार द्वारा अपने देश को समृद्ध बना रही है। यदि हम उनके व्यापार को हाथ में ले ले तो निसन्देह देश का भला हो सकता है और अंग्रेजों के हाथ से व्यापार निकल जाने से वे यहाँ रहेंगे ही नहीं, इसलिए मैं स्वदेशी चीजें बनाने और उनके प्रचार के अभियान में लगा। कौन सी चीजें विदेश से आती हैं और उनमें से कौन सी हम यहाँ तैयार कर सकते हैं, इसकी खोज करने लगा। उन दिनों रंग के भाव बहुत अधिक बढ़ गये थे। रंग परदेश से आता था, लड़ाई के कारण आना बन्द हो गया। सोचा, रंग यहाँ तैयार किया जाय तो लाभप्रद

होगा। यह प्रयोग पिताजी की उपस्थिति में तो सम्भव नहीं था। इस लिए पिताजी की अनुपस्थिति में रंग तैयार करने का प्रयोग किया। पत्तियों से हरा रंग तैयार करना आसान मालूम दिया। इसलिए एक बोरे में ढेर सी पत्तियाँ लाकर एक बड़े बर्तन में उवालकर रंग तैयार करने में ४-५ घण्टे खर्च किये। काफी ईंधन जलाकर भी जब रंग बनने का लक्षण नहीं दीखा तो देशी रंग तैयार करने का उत्साह ठण्डा पड़ गया। दूसरी बार पलाश के पत्तों से लाल रंग तैयार करने का प्रयत्न किया, पर वह भी असफल रहा। हिम्मत न हारकर दूसरी चीजें बनाने की बात सोचने पर सूझा कि पैसिल बनाई जाय। नदी में धूमते समय पत्थर में एक ऐसा नरम हिस्सा दिखाई पड़ा कि जिससे लिखा जा सकता था। कुरेद-कुरेद कर वह काफी मात्रा में एकत्र कर लिया। अब हमारे सामने सवाल यह आया कि इससे पैसिल कैसे बनायी जाय? सोच विचार कर तय किया कि इसे पीस कर गोद भिगो कर सलाइया बनायी जाय। इसके लिए काफी प्रयत्न किया। सलाइया बनाकर सुखाई गई। पर वह पैसिल का काम देने में असमर्थ रही। इस प्रकार अंग्रेजों के व्यापार पर कब्जा जमाने की हमारी सम्पूर्ण योजना ठप्प हो गयी। जैसे शक्ति द्वारा अंग्रेजों को देश से निकालने के हमारे प्रयत्न विफल हुए वैसे ही स्वदेशी वस्तुएं बनाकर उनके व्यापार पर आधिपत्य जमाने के प्रयत्न भी असफल ही रहे। स्वदेशी की भावना साकार न हो सकी।

इन प्रयत्नों में असफल होने पर भी मैं निराश नहीं हुआ। सोचता रहा कि कौन से उपाय किये जाय, कि अंग्रेजों से हमें अपना स्वराज्य मिल जाय। मैं जब गाववालों से बातें करता तो वे हंसकर कहते कि “यह पागलपन है।” अंग्रेजों को निकाल कर “स्वराज्य” प्राप्त करना कोई हंसी-खेल की बात नहीं है। अंग्रेज बहादुर बड़ा शक्तिशाली है। देखते नहीं वे लोग कैसे लालबुन्द शरीर से मजबूत होते हैं। फिर उनके पास कितने गस्त्र और साधन हैं। इसी में भलाई है कि उनका राज्य रहे और हम उनके राज में सुख से रहे। वे लोग हमारे लिए कितना

करते हैं। अगर सरकार न हो तो चोर, डाकू हमें लूट लेंगे। देखो न, पास में निजाम रियासत है। वहाँ अंग्रेजी राज्य की सी सुरक्षा और सुविधा कहा है ?

मैं लोगों को समझा सकूँ ऐसी मेरी शक्ति नहीं थी, पर लोगों की बात मानकर अपने विचारों में परिवर्तन करना भी मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि स्कूली शिक्षा समाप्त होने पर मैं पढाई की भूख साहित्य द्वारा मिटाने लगा था और मुझे गुलामी अखरती थी। किसी भी तरह गुलामी दूर की जाय इस विचार का त्याग करना मेरे लिये कठिन था। देश की गुलामी दूर करने की भावना तीव्र होती गई। लोकमान्य तिलक के “केसरी” और गणेशकर विद्यार्थी जी के “प्रताप” से राष्ट्रसेवा की भावना को खूब बढावा मिला। और जब गांव या पास पड़ोस वालों से मुझे मार्गदर्शन की सम्भावना नहीं दिखाई दी तो मैं लोकमान्य तिलक के पास पहुँचा। इस समय मेरी उम्र कोई १७ साल की होगी। भावना और उत्साह तो था, पर देशसेवा करने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि साहित्य पढकर ऊँचे-ऊँचे विचारों की उड़ान भरने लगा था, परन्तु प्रत्यक्ष योग्यता नहीं थी। लोकमान्य महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी देशभक्ति के प्रति देहातो में भी आदर था। सोचा कि देशकार्य के लिये उन्हीं का मार्गदर्शन उपयोगी होगा। मन में यह भी कामना थी कि उनकी सेवा में रहकर कुछ कार्य करूँगा।

सन् १९२० की बात है। वे भोजन करके टहल रहे थे और सर्राते से मुपारी काट-काट कर खा रहे थे। मैंने आने का उद्देश्य बताया तो वे बोले—“तुम्हारी देश सेवा की भावना अच्छी है, पर किस तरह काम करने की सोची है ?”

“आपकी सेवा में रहकर देश का कार्य करने का मेरा विचार है।”

“तुम्हारी पढाई कहा तक हुई है ?”

वचन मे दे॒सेवा से हास्याप्रद प्रयत्न

“मराठी की चार क्लास तक । आगे पढना तो चाहता था पर गाव मे इससे अधिक पढने की व्यवस्था नही थी । बाहर जाकर पढने की पिताजी ने इजाजत नही दी ।”

“आजकल क्या करते हो ?”

“व्यापार”

“कैसा चलता है व्यापार ?”

“व्यापार तो अच्छा ही चलता है और कमाई भी अच्छी हो जाती है ।”

“तब मेरी मलाह है कि तुम जो व्यापार कर रहे हो, उसे अच्छी तरह करके अधिक से अधिक आमदनी करो और जमनालाल बजाज की तरह दे॒ग का काम करनेवालो की सहायता करो । दे॒गसेवा करने वालो की आर्थिक मदद करना भी दे॒गसेवा ही है । जमनालाल जी कुछ दिनों पहले यहा आये थे तब मेरी अध्यक्षता मे उनका सम्मान किया गया था । वैसा सम्मान आज तक किसी भी व्यापारी का पूना मे नही हुआ । वे व्यापारियो के लिये आदर्ग है । मुझे तो विश्वास है कि उनके द्वारा समाज की बहुत बडी सेवा होगी । इसलिए उनका आदर्ग सम्मुख रखना ही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है । यदि तुम मेरे ही पास रहना चाहते हो तो मैं रख लूँगा पर पहले बारह साल तक तुमको पढाई करनी होगी, और फिर बारह साल तक अनुभव प्राप्त करना होगा । इससे तो जो कार्य तुम कर रहे हो उसे और अच्छी तरह से करके उससे जो कमाई हो उसे देशकार्य मे लगाओ, इस तरह तुमसे अभी से देशसेवा बन पडेगी । यह सेवाकार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे पास रहकर चौबीस साल बाद कर सकोगे ।”

उन्होने यह बात इतने प्रभावगली ढंग से कही कि मेरी अधिक बोलने की हिम्मत ही नही हो सकी । उनकी भव्य मुख मुद्रा और कही हुई बातें इस प्रकार हृदय पर अकित हो गईं कि मैं उन्हें अब तक नही

भुला पाया हूँ । उस समय तो बहुत निराशा हुई थी, लेकिन अब लगता है कि उनका कथन उचित ही था । मनुष्य को जो विविध अनुभव अपने परिवार, शक्ति और संस्कार से मिलते हैं उनका उचित विकास कर यदि उसका उपयोग देशसेवा में किया जाय तो अधिक सेवा बन पड़ती है । इस तरह वचपन में देशोद्धार और अंग्रेजों को बाहर निकालने के मेरे प्रयत्न असफल तो हुए, पर मन में देशसेवा की लगन बनी रही । अन्त में मैंने गृह-त्याग किया और महात्माजी के आन्दोलन और कार्यों में लगा, लेकिन आज उन कल्पनाओं की स्मृति होती है तो अपनी अव्यावहारिक कल्पनाओं और योजनाओं पर हँसी आती है ।

□ □

मैं भाऊ और भाऊसाहब कैसे बना ?

“भाऊ” कहते हैं, महाराष्ट्र में भाई को। लेकिन भाऊ, भाऊ-साहब, काका या काका-साहब, नाना या नानासाहब, ये सभी किसी-किसी व्यक्ति के उपनाम बन जाते हैं और तब व्यक्ति उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। प्रसिद्ध व्यक्ति का तो लोग मूल नाम भूल ही जाते हैं। चूँकि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ इसलिए मुझे भी यही उपनाम मिला और सो भी मिला, अपनी विमाता द्वारा, जिन्हें मैं “काकोजी” कहता था।

मा की मृत्यु के बाद मेरी नानीजी ने हमारा घर सम्भाल लिया था, इसलिए घर की सार-सम्भाल के बोझ से पिताजी बच गये थे। घर की व्यवस्था पहले की तरह ही चलने लगी। पिताजी के मन में उस समय यह खयाल भी नहीं था कि वे दूसरा विवाह करेंगे और वे यही कहने लगे कि ४-५ साल में ही वे मेरी शादी कर देंगे और घर सम्भालने के लिए वह आ जाएगी। मेरी सगाई मा की मृत्यु के पूर्व ही हो गयी थी और मा की मृत्यु के समय मेरी पत्नी की उम्र ६ साल थी। लेकिन कारणवश पिताजी को अपने विवाह का निर्णय करना पड़ा और मा की मृत्यु के ३ साल बाद ही उनका दूसरा विवाह हो गया।

जैसे हर गाव मे होता है, हमारे गाव मे भी समाज दो दल मे बँटा था। दोनो दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। गाव मे मेरी मा की फफी की लडकी का विवाह था। पिताजी भोजन करने गये। भोजन के बाद अन्त मे पापड परोसे जाने लगे। पन्ति मे विरोधी दल के सज्जन पापड परोस रहे थे। उन्होंने पिताजी को पापड नही परोसा और व्यंग्य किया कि पापड तो औरतोवालो के लिए है, रंडवो के लिए नही। स्वाभिमानी-वृत्ति के पिताजी को यह व्यंग्य चुभ गया। वे थानी से उठकर घर आ गये और विवाह का विचार उनके दिमाग मे घूमने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह अवश्य करेंगे।

पिताजी की उम्र ४५ साल की थी। इस उम्र मे विवाह करने के लिए खर्च करना भी आवश्यक था। उस समय समाज मे वृद्ध-विवाह और कन्या-विक्रय चलता था परन्तु पिताजी के विचार इसके विरुद्ध थे। वे जिस विवाह मे कन्या-विक्रय होता वहा भोजन करने भी नही जाते थे। पर विरोधी पक्ष द्वारा किया गया व्यंग्य वे नही सह सके और जिस बात को वे ठीक नही समझते थे उसे भी करने के लिए तैयार हो गये। इस व्यंग्य को ससार-सुख की लालसा ने बढावा न दिया हो, यह कहना कठिन है।

यद्यपि मेरी उम्र अपरिपक्व थी पर साहित्य-वाचन ने मुझे प्रभावित कर रखा था। विचारो के क्षेत्र मे ऊँची-ऊँची कल्पनाओ की उडान भरने लगा था। मैं अपने आपको समाज सुधारक मानता था। पिताजी यदि विवाह करना चाहे तो मुझे क्या करना चाहिए यह सोचने लगा। और मुझे लगा कि विवाह मे बाधक बनने की अपेक्षा भीष्म की तरह सहायक बनना ही मेरा कर्तव्य है। वचपन से कुछ साहसी व निर्लोभी तो था ही, इसलिए भीष्म की तरह सहायक बनने की ओर झुकाव रहा। वचपन से कुछ ऐसे ही संस्कार जमे थे। इसलिए चित्तौड के राजपुत्र भीम की तरह या भीष्म की तरह पिता के सुख के लिए त्याग करना ही मैंने अपना कर्तव्य माना और पिताजी के लिए कन्या ढँढ़ने

की भी कोशिश की। दो-ढाई साल प्रयत्न चलता रहा। पर जब कन्या पक्ष का आदमी गाव में आता तो दूसरे पक्ष वाले प्रतिकूल बातें कहकर काम नहीं बनने देते थे। अन्त में राजस्थान में जाकर पिताजी विवाह कर आये। इस काम में भी गाव वालों ने बाधा पहुँचाने के लिये रुपया दुकान से न दूँ ऐसा कहा, पर पितृ-भक्ति के आगे लोभ या स्वार्थ के वगीभूत होना मुझे ठीक नहीं जँचा। एकदिन पिताजी एक विमाना को लेकर आ ही पहुँचे।

भोली और भले स्वभाव की एक युवती ने माता का स्थान लिया। मैं उन्हें काकीजी कहने लगा और वे मुझे “भाऊ”। न मालूम उन्होंने मुझे “भाऊ” शब्द से सम्बोधन पिताजी की प्रेरणा से किया या अन्तः प्रेरणा से, लेकिन वे “भाऊ” कहने लगी। मेरे प्रति भाई-सा स्नेह ही नहीं, परन्तु आदर का भाव भी रखने लगी। यो विवाह के पहले और बाद में भी कई लोगों ने विमाताओं के व्यवहार के विषय में कई प्रतिकूल बातें कही थी और विमाता के सौतेले लड़के या लड़कियों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार की बातें मैंने साहित्य में भी काफी पढ़ी थी। पर मुझे काकीजी की तरफ से किसी तरह के परायेपन का आभास नहीं मिला।

काकीजी के पिता और दो भाई राजस्थान से यही “हमारे गांव” रहने आ गये थे। काकीजी ने अपने पिताजी या भाई के प्रति पक्षपात रखकर मेरे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, ऐसा याद नहीं आता। हम पिता-पुत्र में विचारों के मतभेद के कारण कभी मनमुटाव हुआ भी हो, लेकिन काकीजी ने मा का स्नेह ही दिया और भाई की तरह मानकर मेरे साथ उन्होंने आत्मीयभाव ही रखा था। यहाँ तक कि जब भाई या पिताजी के खिलाफ मैंने कोई बात कही तो उन्होंने मेरा ही पक्ष लिया। उनमें लोभ, पक्षपात या स्वार्थवृत्ति नहीं थी। जहाँ तक याद पड़ता है, उन्होंने किसी के साथ झगडा नहीं किया।

वे भोली और भले स्वभाव की थी। प्रारम्भ में उन्हें घर के काम काज को अधिक जानकारी भी नहीं थी। उनकी मा की मृत्यु उनकी

छोटी उम्र में ही हो गई थी और घर की स्थिति भी मामान्य ही थी, इसलिए रसोई में बहुत कम चीजें बनाना उन्हें आता था। यहाँ आने पर मेरी नानीजी ने तथा पिताजी ने बहुत सी बातें सिखाईं। फलतः वे अच्छी रसोई ही नहीं, बल्कि पकवान बनाना भी सीख गई थी। उन्हें जो चीजें आती थी उनमें चने, मूँग की दाल और रावोड़ी का साग उन्हें बहुत प्रिय था। जब पिताजी घर में नहीं होते थे तो वे अवश्य ये साग बनाया करती थी। पर माँ के समय में जो मितव्ययता और सग्रह था, वह काकीजी के समय में नहीं रह सका। एक तो उनका स्वभाव बहुत उदार था और दूसरा अपनी हानि-लाभ का उतना खयाल नहीं होने से नौकरो की भी बन आई थी। वे नौकरानियों को छाछ देती तो कई बार उसमें मक्खन भी डाल देती और उन्हें कह देती कि चुपचाप चली जायें, क्योंकि पिताजी का डर रहता था। पिताजी तो पहले से ही उदार थे। मैं भी उन दिनों कांग्रेस आंदोलन से महानुभूति रखकर उसके लिए तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए चन्दा देने तथा पुस्तको, पत्र-पत्रिकाओं पर अधिक खर्च करने लग गया था। इस तरह सभी खर्चीले इकट्ठे हो जाने से अच्छी आमदनी रहते हुए भी हम सग्रह नहीं कर पाये। आर्थिकस्थिति सुदृढ़ होने के ऐवज दिनों दिन कमजोर होने लगी। यो बाहरी दिखावे, खर्च आदि से तो ऐसा मालूम होता कि पहले से अधिक सम्पन्न हैं, पर वास्तविकता यह नहीं थी। मेरे विवाह में पिताजी ने बहुत अधिक खर्च किया। बाहरी दिखावे में तो हम “लखपति” बने रहे, पर अन्दरूनी स्थिति ऐसी न थी।

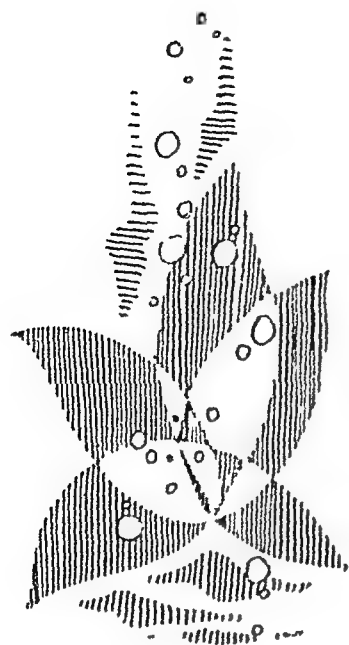
काकीजी ने मेरा नाम “भाऊ” रखा। वही आगे चलकर ‘भाऊ साहव’ के रूप में विकसित हो गया। बड़े मुझे “भाऊ” तथा छोटे और बराबरी वाले “भाऊसाहव” कहने लगे।

मेरी विमाता ने लोगों को निराग्न ही किया। सौत का लडका समझ कर मेरे साथ परायेपन का व्यवहार कभी नहीं किया। खाने-पीने में अपने बच्चों, भाई या पिता से अधिक मेरा ही खयाल रखा। इसलिए

मैंने मां से जो अपूर्व समता पाई थी, वही चिमाता से भी मिली । मैं मा और काकी से जरा भी फर्क नहीं कर सका ।

काकीजी का देहान्त पिताजी के पहले ही हो गया था । उनके तीन पुत्रिया और एक पुत्र—कुल चार सन्तानें वर्चः । चूँकि काकीजी ने अपनी मूलति और मुझमें फर्क नहीं किया इसलिए मेरे भाई बहिनों में मत-भेद या गलतफहमी पैदा नहीं हुई । मेरी दो छोटी बहिनें जो काकीजी की मृत्यु के समय बहुत छोटी थीं मेरे पाग मेरी पुत्रियों की तरह बड़ी हुई । उनकी शादी और पढ़ाई भी मेरे यही हुई । मैंने उन्हें पुत्रावन् माना । वे भी मुझे पिता तुल्य ही मानती आ रही हैं ।

□ □

८

व्यक्तित्व निर्माण और साहित्य

वचपन मे विद्याध्ययन की इच्छा पूरी न हो सकी । इसकी पूर्ति मैं साहित्य वाचन द्वारा करने लगा । मैं जिस गाव मे रहता था वहा सिर्फ चार वर्ष तक की पढाई होती थी, वह तो प्राप्त कर ली थी । उच्च शिक्षा पाने के लिए गाव से चालीस मील दूर जाने की बात थी । इकलौती सन्तान होने के कारण माता पिता मुझे घर से दूर नहीं भेजना चाहते थे । मैंने अधिक पढाई के लिए काफी कोशिश की, दो तीन बार घर से भागा भी, लेकिन मेरा प्रयत्न निष्फल रहा और मैं स्कूल कालेज की उच्च शिक्षा न पा सका ।

नया जानने-सीखने की भूख वचपन से ही थी, इसलिए मैं साहित्य पढने लगा । घर मे पिताजी ने धार्मिक ग्रंथो का काफी बड़ा सग्रह कर रखा था । पर ये सब ग्रंथ अधिकांश जैनधर्म के थे और उनकी भाषा हिन्दी और गुजराती थी । मैं अनायास ही मराठी के साथ-साथ हिन्दी और गुजराती भी सीख गया । किशोरावस्था मे धार्मिक ग्रन्थो के पढने से भले ही मैं धार्मिकतत्त्वो को विरोधरूप से न भी समझ पाया होऊँ तो भी कुछ धार्मिक संस्कार तो मन पर अवश्य पडे । घर मे जो पुस्तके

या जो ग्रंथ थे, वे पढ़ लेने के बाद गाव में जो पुस्तकें उपलब्ध थी, मैं मागकर पढ़ने लगा। पर उस छोटे से गाव में मेरी वाचन-जिज्ञासा तृप्त नहीं हो पायी। इसलिए राजमलजी ललवानी के यहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा। वे हमारे गाव से १५ मील दूर रहते थे और मैं उनके यहाँ जाकर हर सप्ताह आठ-दस किताबें ले आता। फिर मैं भी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ मँगाने लगा। पुस्तकों के लिए पिताजी से छिपाकर पैसे ले लेता था और हर महीने सौ-सवासौ की पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ मँगाता रहता। मुझे पढ़ने का व्यसन हो गया था। उसके पीछे पागल सा था। और २५ साल की उम्र होने तक हिन्दी, मराठी और गुजराती की सैकड़ों ही नहीं, हजारों पुस्तकें पढ़ डाली थी। इस व्यसन के कारण कई बार तो व्यापारिक कामकाज भी ठीक-ठीक नहीं कर पाता था, जिससे पिताजी नाराज होते। मेरा पढ़ना उन्हें अखरने लगा था और उन्हें आगे चलकर जैसे किताबों से चिढ़ सी हो गयी।

हमारी कपड़े की दुकान थी। मैं कपड़ा तरतीब से लगाने का नाटक करता हुआ कपड़े के थामों में छिपाकर रखी पुस्तकें पढ़ता। पिताजी आते तब पुस्तकें छोड़ काम करने लग जाता। कई बार यह चालाकी उनके ध्यान में आ जाती। तब पिटाई होती। मेरा यह व्यसन उम्र के साथ-साथ बढ़ता ही गया और पुस्तकों की खरीदी में तो मैं तो आज भी संयम नहीं रख पाता। खरीदी हुई पुस्तकें मैंने अब तक कई बार वाटी भी तो भी वह फिर इकट्ठी हो ही जाती हैं।

जेल से बाहर आते समय काफी पुस्तकें साथ आती थी। मेरे सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में पुस्तकों ने बहुत मदद की। जेल मेरी पाठ-शाला बनी थी। इस पढ़ाई के व्यसन से मुझे जैसे अनेक लाभ हुए वैसे ही कुछ हानि भी हुई। प्रारम्भ में कौन-सी किताब पढ़ना और कौन-सी नहीं, इसका कुछ विवेक नहीं था। हाथ लगी पुस्तक पढ़ जाता, जिससे सद्विचारों के साथ-साथ कुविचारों के प्रभाव से भी मैं बच नहीं सका।

विचारों में अस्थिरता बनी रही और ठीक निर्णय करने में कठिनाई होती। वर्षों तक यह भी अच्छा और वह भी अच्छा ऐसी ही कुछ मन-स्थिति रही। लेकिन पढ़ने के साथ-साथ लिखना शुरू किया, तब से मेरे विचारों में दृढ़ता आने लगी और आगे चलकर कौनसा साहित्य पठनीय है और कौनसा नहीं, इसका विवेक भी आया।

मानव जीवन के विकास में सत्साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। जीवन-विकास में सत्संगति को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है और कई संत विचारकों ने सत्संगति की महिमा अत्यधिक गायी है, लेकिन मुझे लगता है कि सत्संगति से सत्-साहित्य का महत्व कम नहीं है। साहित्य के द्वारा हमें हजारों वर्षों पूर्व के ज्ञानी तथा अनुभवियों के अनुभवों का लाभ मिल सकता है। सन्तों की संगति में तो अच्छे गुणों के साथ-साथ दुर्गुणों का भी स्वाद मिलना सम्भव रहता है, क्योंकि सम्पूर्ण दोषों से मुक्त पुरुष का मिलना असम्भव है। पर साहित्य में केवल गुणों और सद्-विचारों के ही दर्शन होते हैं। मेरा अनुभव है कि साहित्य का महत्व सत्संगति से भी अधिक है।

ऐसी बात भी नहीं है कि सत्साहित्य के पढ़ने मात्र से जीवन में परिवर्तन आ जाता हो, यह बात भी नहीं है कि साहित्य के पढ़ने से मन पर कुछ भी परिणाम नहीं होता। कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है, यह मेरा अपना अनुभव है। मुझे राष्ट्रीय दृष्टि देने और अच्छे काम करने की रुचि उत्पन्न करने का श्रेय साहित्य को ही है। बचपन में जिसे सत्संग कहा जा सके, वह मुझे मिला ही नहीं था। साहित्य का सभी पर अच्छा प्रभाव होता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वैसा होता तो आज संसार में अधिकांश लोग भले ही भले नजर आते पर वैसा है नहीं। इसलिए ऐसा मानना पड़ता है कि साहित्य का सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता। होता है अवश्य, उन पर, जिनके सम्कार मूलतः अच्छे होते हैं या जिनमें ग्रहणशील-वृत्ति होती है।

मुझे वचपन से अब तक जिन लेखकों के साहित्य ने आकर्षित किया उनमें से विदेशी लेखक हैं टालस्टाय, विक्टर ह्यूगो, कार्लोडिल, रस्किन, स्टिफनज्विग, दास्तोवस्की, बुकर-टी-वागिंग्टन, अलवर्ट स्वाइत्जर और देशी लेखकों में हैं गांधीजी, विनोबा, केदारनाथजी, काका साहब कालेलकर, किशोरलाल भाई, श्रीमद् राजचन्द्र, धर्मानन्द कौशाम्बी, गरुडचन्द्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, हरिनारायण आप्टे, प्रेमचन्द्र तथा गणेशगणेशकर विद्यार्थी । इनकी रचनाएँ मेरे लिए प्रेरणादायक रही हैं, और आज भी उन्हें बड़े चाव से पढ़ता हूँ और बार-बार पढ़ने पर भी अघाता नहीं ।

प्राचीन साहित्य में जिन महापुरुषों के साहित्य का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा, वे हैं कृष्ण, वेदव्यास, महावीर, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस, ईसा, मार्क्स, आरालियास, कवीर, नानक, हरिभद्र, हेमचन्द्र, तुलसीदास, जानेश्वर, रामदास, तुकाराम, आनन्दघन, यशोविजयजी आदि । मुझे आत्म-चरित्र, प्रवास-वर्णन, इतिहास, योग-मनोविज्ञान आत्म-विकास विषयक साहित्य में तथा धार्मिक साहित्य में विशेष रुचि रही है । उपन्यास और कथा-साहित्य, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक साहित्य भी रुचि से पढ़ता हूँ । पर काव्य में मेरा विशेष प्रवेश अब तक नहीं हो पाया ।

मैं व्यापार तथा सेवाकार्य के साथ-साथ पढ़ता तो रहा, पर जब से लिखने भी लगा तभी से मेरे विचारों में स्थिरता और व्यापकता आयी । पहले कुशल लेखकों की रचनाएँ पढ़ते ही उनमें व्यक्त विचारों का मुझ पर सहज प्रभाव पड़ जाता था । बाद में अन्तर आया । पढ़े विचारों को विवेक की कसौटी पर कसने लगा । लिखते समय उस विषय का विशेष अध्ययन करने से पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के विचार पढ़कर विवेक-पूर्वक निर्णय करने की शक्ति आयी । अधिक और विविध साहित्य पढ़ते रहने मात्र से बिना पैदे के लौटे जैसी जो मेरी स्थिति थी, उसमें परि-

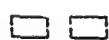
वर्तन हुआ। लिखने का प्रारम्भ तो १९२३ में ही हो गया था। पर उसने गहराई नहीं थी और न ही परिपक्वता थी। मैं तोता गुरु को तरह बोलता भी था और कुछ न कुछ निन्द भी नेता था। दूसरे के विचारों को अपनाकर भी उन्हें जर्ने-जर्ने व्यक्त कर देता था। पत्र-व्यवहार मेरे लिखने के अभ्यास में सहायक बना। १९४८ में नागपुर जेल में था तब वहाँ से चि० गजेन्द्र के नाम पत्र लिखे थे जो आगे चलकर पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। पत्र नियमित रूप में लिखने का प्रारम्भ हुआ १९४८ से, जब से "जैन-जगत" के सम्पादन का भार मुझ पर आया।

"जैन-जगत" का सम्पादक बनना भी अकस्मात् हुआ। भारत जैन महामण्डल की ओर से "जैन-जगत" मासिक निकल रहा था। उसमें कई सम्पादक थे। मुझे लगा कि वह मण्डल का प्रतिनिधित्व कर सके ऐसा पत्र नहीं है। इसलिए मैंने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि पत्र निकालना ही हो तो अच्छा निकाला जाय, नहीं तो बन्द कर दिया जाय। बन्द करने की बात श्री चिंजोन्मालजी बज्जालिया को ठीक नहीं जँची। तब उन्होंने कहा कि आप ही इसका दायित्व ले लें। इस तरह मैं सम्पादक बना। मेरे साथी या सहयोगी थे जमनालालजी जैन। मेरे पास विचार तो थे, पर उन्हें प्रगट करने के लिए परिमार्जित या व्यवस्थित भाषा नहीं थी। मेरी शिक्षा मराठी में हुई थी और वह भी बहुत अल्प। हिन्दी और गुजराती में मराठी की तरह समझ तो नेता था, लेकिन हिन्दी और वह भी शुद्ध हिन्दी लिखना मेरे ब्रम की बात नहीं थी। मेरी हिन्दी पर मराठी का बहुत अधिक प्रभाव था। मैंने परिश्रम करना शुरू किया। भाई जमनालालजी की भी मुझे काफी मदद मिली। भदन्त आनन्द कौशल्यायन व पूज्य विनोबाजी ने भी मुझे प्रोत्साहन दिया। इससे लिखने का अभ्यास बढ़ने लगा।

"जैन-जगत" के संपादन के साथ-साथ कुछ पुस्तकें लिखने का मौका मुझे मिला। जब तक भाई जमनालालजी साथ रहे भापा को

अशुद्धियाँ और मराठीपन का प्रभाव दूर करने का काम वे करते रहे। लेकिन जब १९५४ में वे सर्वोदय साहित्य के काम में लग गये तब से अशुद्धियाँ निकालने और मराठीपन का प्रभाव दूर करने के लिए मुझे स्वयं ही खटना पड़ा है। यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है पर अभी बहुत कसर है। मैं आज भी विद्यार्थी बना हुआ हूँ। नयी बात सीखने का उत्साह कम नहीं है। लिखकर उसमें कई बार संगोधन करना पड़ता है और आज भी मैं अपना रचना दो तीन बार परिष्कृत किये बिना प्रकाशन के लिए नहीं भिजवाता।

“जैनजगत” का सम्पादन पचीस साल से कर रहा हूँ। उससे मुझसे कुछ समाज की सेवा बन पड़ी या नहीं, कह नहीं सकता। किन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से भी मैंने काफी पाया। मेरे व्यक्तित्व के विकास में लेखन का बहुत बड़ा योग है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मुझ जैसा अनपढ़ आदमी साहित्यिक कहलाने लगा, यही उपलब्धि क्या कुछ कम है? अपने व्यस्त जीवन में मैं साहित्य की ओर विशेष ध्यान दे सकूँ, ऐसी स्थिति मेरी नहीं है, पर “जैनजगत” तथा “अणुव्रत” पत्र के दायित्व के कारण तथा अन्य कुछ पत्रों के सम्पादकों तथा “आकाशवाणी” वालों के भी आग्रह के कारण कुछ न कुछ लिखना हो ही जाता है। इसे मैं अपना भाग्य समझता हूँ और कामना करता हूँ कि इस तरह कुछ न कुछ सीखते रहने का अवसर मुझे सदैव मिलता रहे।

९

क्या ले गुरु सन्तोषिए, होंस रही मन माहिं

कहते हैं दत्तात्रेयजी में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की विनेपताएं थी और उनके २४ गुरु थे जिनमें पशु भी थे । उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था । वे जिसमें भी कुछ विनेपता देखते अपना गुरु बना लेते थे ।

हर व्यक्ति जीवनभर कहीं-न-कहीं से कुछ-न-कुछ सीखता रहता है । जीवन के अन्तिम क्षण तक यह सिलसिला चलता रहता है । यह सिलसिला अनेक बार तो अनजाने और अप्रत्यक्ष रूप में जारी रहता है, मोटे तौर पर मालूम ही नहीं होता कि आदमी किमी से कुछ नीख रहा है । लेकिन कुछ सीखना तो ऐसा ही होता है जिसका ज्ञान व्यक्ति को होता है, उसका चित्र सामने रहता है और बताया भी जा सकता है कि किस आदमी से किस समय, क्या-क्या बातें सीखी ? मैंने भी अपने जीवन में बहुतों से बहुत कुछ सीखा है । लेकिन मैं कुछ ऐसा विद्यार्थी रहा कि जो कुछ मुझे नीखने को मिला, वह या तो अधूरा रहा या उसका फिर पूरा लाभ नहीं उठा पाया । मेरा सद्भाग्य है कि गांधीजी जैसे विश्ववन्द्य महापुरुष भी मुझे शिक्षक के रूप में प्राप्त हुए ।

जैसे आदमी बड़ो से सीखता है, वैसे ही छोटे से भी सीखता है । पर जिन-जिनसे शिक्षा मिलती है, उन सबको गुरु मानना तो हर एक के लिए संभव नहीं । क्योंकि गुरु-शिष्य का प्रश्न व्यक्ति पर निर्भर करता है और यह पारस्परिक-स्वीकृति सापेक्ष है । गुरु बिना घोर अवेरा कहा गया है । कवीर जैसे ज्ञानी ने भी “रामानन्द चेताये” कहकर अपने को उनका शिष्य माना था । गुरु के बिना शिक्षा अधूरी रहती है । दवाएं बहुत हैं, पर वैद्य न हो तो सारी दवाये राख हें । ज्ञान बहुत बिखरा पड़ा है, पर बिना गुरु सब ज्ञान कागज के टुकड़े है ।

जहां तक मुझे याद है, सर्वप्रथम पिताजी ने ही, मेरा चौथा वर्ष पूरा होते ही शुभ मुहूर्त देखकर, मेरे हाथ में एक स्लेट-पेंसिल दी और एक से नौ तक अंक सिखाना शुरू किया । उनकी आकृति सिखाने की पद्धति पर जब आज विचार करता हू तो अचरज होता है । उन्होंने ० और चूल्हे या अंग्रेजी यू की आकृति से मुझे नौ तक गिनती सिखाई ।

उन्होंने एक गोल शून्य बनाकर कहा कि “०” बनाओ । मैंने शून्य बना दिया । फिर कहा कि इस पर एक रेखा खींच दो । मैंने ० पर एक रेखा खींचकर १ बना दिया । अब उन्होंने कहा कि “१” हो गया । मुझे भी इस तरह “१” सीख जाने का बड़ा आनन्द हुआ । यह मेरी बहुत बड़ी विजय थी । इसके बाद उन्होंने कहा “ऐसा C चूल्हा बनाओ । मैंने बना दिया । इस पर उन्होंने एक रेखा नीचे खींच दी । यह उनके शब्दों में “२” था । इस तरह डबल चूल्हा बनाकर “३” बना दिया गया । चार सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा । उन्होंने मुझे बेल के सींग निकालने को कहा । ४ ऊपर मुखवाला चूल्हा बनाकर उसमें सीधी रेखा खींचने से “५” बन गया । तीन की तरह ही डबल चूल्हा बनाकर “६” बन गया । ऊपर चूल्हे में एक गोल बिन्दी लगाने से “७” हो गया । आधा चूल्हा बनाने से आठ और दो से उल्टा चूल्हा खींचकर ऊपर आड़ी रेखा खींचने से “९” बन गया । इस तरह मेरी ९ तक की गिनती की पढ़ाई पूरी हुई । यह पढ़ाई दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे तीन

घण्टे में हुई। जिन अंकों को लिखने में आज हमें तीन मिनट लगते हैं, उनको सीखने में मुझे तीन घण्टे लगे थे। ६० गुना समय। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस दिन इस संसार में कर्मभूमि का निर्माण हुआ होगा और जिस दिन जैन तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने जनता को असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि द्वारा जीना सिखाया होगा, रहने-महने के लिए, रमोई पानी के लिए, वस्तुओं का बनाना सिखाया होगा, उस दिन उन्हें कितनी शक्ति लगानी पड़ी होगी, कितना सोचना पड़ा होगा और जनता को भी क्या कम साधना करनी पड़ी होगी। आज लिपि-सुधार की बातें करना और संशोधन करना हमारे लिए भले ही सरल हों, लेकिन जिस-दिन इन अंकों का, आकृतियों का आविष्कार जिन महापुरुष ने किया था, उनकी वैज्ञानिक भूमिका को नमन करना ही होगा।

दूसरे दिन में बीस तक लिखना सीख गया। लिखना तो मैं जल्दी सीख गया, किन्तु गिनती सीखने में देर लगी। एक दो से बीस तक पिताजी ने कई बार गिनती रटाना शुरू किया। मुझे भी सीखने की धुन तो थी ही। ५-७ रोज में ही सही, बीस तक गिनना सीख गया। फिर पहाड़े सिखाये गये। पिताजी की इस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि जब मैं स्कूल में भरती हुआ और परीक्षा ली गयी तब मैं सहज ही उत्तीर्ण हो गया। पिताजी घर पर पहाड़े और हिसाब सिखाते। उन्होंने गणित के कुछ ऐसे “गुर” सिखा दिये थे कि मैं मनो की मापतौल छँटाको में तुरन्त निकाल लेता। यही कारण था कि पहली कक्षा में होकर भी मैं तीसरी-चौथी कक्षा के हिसाब कर लेता था। जब हमारी परीक्षा लेने के लिए इंस्पेक्टर साहब आते थे तब सब विद्यार्थियों से उन्हें खडा करके मौखिक हिसाब पूछे जाते थे। जिसका हिसाब ठीक होता, वह नीचे बैठ जाता। यद्यपि जल्दी हिसाब करके बैठ जाना खुशी की बात होती और इससे तो कक्षा की गान बढ़ती लेकिन मेरी हालत अजीब थी। इंस्पेक्टर साहब के मुँह से सवाल निकला नहीं कि मैं बैठा नहीं। इसके कारण

वाकी के लडको को भी जल्दी बैठना पड़ता, पर वे हिसाब नहीं कर पाते थे। इसलिए मुझे हिदायत दी जाती कि मैं जल्दी न बैठूँ पर हिसाब होते ही बैठने की जल्दी में मैं हिदायत को भूल जाता। इस कारण इस्पेक्टर साहब के चले जाने पर कभी-कभी मार भी खानी पड़ी है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं सदा पास होता रहा और कक्षा में प्रथम ही रहा। कक्षा के बड़े-बड़े लडको को मैं हिसाब सिखाता था, इसलिए मुझे सब प्रेम करते थे। कुछ साथी जिनमें मेरे एक मामा भी थे, पिताजी के पास हिसाब सीखने आने लगे।

मेरे पिताजी स्कूल में नहीं पढ़े थे। उन्होंने यतियों से शिक्षा ग्रहण की थी। यतियों को “गुरासा” “गुरु माहव” कहा जाता था। यति गृहत्यागी होते हैं और भिक्षाचर्या द्वारा भोजन करते हैं, मंदिर या उपाश्रय में रहते हैं। चादर आदि वस्त्र पर्युषण आदि के समय श्रावक दे ही देते हैं। अगर उन्हें कुछ रुपया मिलता है तो सामाजिक या धार्मिक कार्यों में लगा देते हैं। दिन को वह खा-पी चुकने पर गाव के श्रावक-वालको को पढ़ाया करते थे। वे आत्मीयता से पढ़ाते थे, क्योंकि पैसे की माया उनको न छूती थी। इस तरह, एक समय हमारी यति-संस्था बड़ी उपयोगी थी। उसके द्वारा जनसेवा के बहुत काम हुआ करते थे। पढ़ाने के साथ-साथ वे दवाईया भी देते, प्रवचन करते। पहले की शिक्षा में गिनती-पहाड़े हिसाब और बहीखातो की जानकारी तथा सुवाच्य लिखावट पर बहुत ध्यान दिया जाता था। अंग्रेजी का उतना ही ज्ञान पर्याप्त समझा जाता था कि कहीं से तार आजाय तो समझ ले। पिताजी जोड़ तो इतनी जल्दी लगाते थे कि अचरज होता है। जोड़ जाचने का एक तरीका उन्होंने बताया कि जोड़ के सारे अंको को नो-नो तक जोड़कर छोड़ते चलो और अन्त में जो अंक रह जाय, वही अंक नीचे जोड़ के अंको को जोड़ने पर शेष रहे तो समझ लो कि जोड़ सही है। मान लीजिये, हमें $१६ + १४ + १७ + ६ + ८$ की जोड़ देनी है। इनकी जोड़ होती है ६१। इसे जाचने के लिए हम ऊपर के अंको को

जोडे १ + ६ + १ + ४ + १ + ७ + ६ + ८ कुल ३४ हुए। ती का भाग देने पर ७ वचते हे या यो भी कह सकते हे कि ३ और ४ मिलाकर ७ होते हे। यही ७ की मख्या ६ : १ की भी है। इसलिए जोड ठीक है। इससे जोड मे भूल की सम्भावना नहीं रहती। कटमिति का व्याज फैलाना, आकडा निकालना आदि की शिक्षा भी मुझे उनसे ही मिली। दुकान का हिसाब-किताब भी वे मुझसे करवाने लगे थे, जिससे यह शिक्षा और भी पक्की हो गई। प्राप्त शिक्षा का व्यवहार में उपयोग होने पर ही उसका सही आनन्द आता है।

सन् १९१२ मे ६ वर्ष की उम्र मे मैंने चौथी की परीक्षा दी और ४ रुपये मासिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति हुई। उस समय मिडिल स्कूल की फीम डेढ-दो रुपये थी। यही मेरी स्कूली शिक्षा खत्म हो गई।

हिसाब-किताब के गुरु तो मेरे पिताजी थे, पर सामान्य ज्ञान, भूगोल आदि की शिक्षा एक दूसरे गुरुजी से मिली, जिनका नाम दाँघू चिमन माली था। उनके अक्षर बहुत ही सुन्दर थे। उन्ही के कारण मेरे अक्षर सुवाच्य हो सके। कहते तो यह है कि बड़े और विद्वान लोगो की लिखावट सुवाच्य नहीं हुआ करती और जो धीरे-धीरे सुवाच्य लिखता है, वह विद्वान् नहीं होता। यह कहा तक सत्य है मैं नहीं जानता। इतना कहा जा सकता है कि जब भाव तीव्रता से प्रसूत होते हैं, तब कलम पिछड़-पिछड़ जाती है और उसे आगे बिसटना पड़ता है। सम्भवतः इन्हीलिए विद्वानो और बड़े लोगो की लिखावट खराब होती हो।

पिताजी की वृत्ति धार्मिक थी। वे सदा धार्मिक पुस्तके पढा करते थे। मैं भी अपने बच्चे हुए समय मे वे पुस्तके पढा करता था। धार्मिक पुस्तके प्राय गुजराती मे थी। मैं गुजराती भी पढने लगा और इस तरह यह भाषा मुझे मुफ्त मे ही मिल गयी। भावनगर का गुजराती "जैन" साप्ताहिक भी हमारे यहा आता था। आजकल उसमे हिन्दी का भी एक पृष्ठ रहता है। घर की पुस्तके खत्म होने पर गाव मे से

ढूँढ-ढूँढ कर कितावे लाता और उन्हे भी पढ डालता । स्कूल छूटने पर तो कितावे पढने का चस्का और भी बढ गया । पास-पडोस के गावों से भी कितावे लाकर पढने लगा ।

गाव मे प्राथमिक गाला से आगे की गाला नही थी । इसलिए आगे की पढाई रुक गई । इच्छा तो तीव्र थी, पर करता क्या ? आज भी मैं अपने को विद्यार्थी ही समझता हूँ । पूज्य विनोवा, काका साहब, मगरू वाता, पू० नाथजी, जाजूजी, भारतन कुमारप्पा आदि शिक्षा-शास्त्रियों से सीखने का सद्भाग्य मिला है । जमनालालजी वजाज का प्यार भरा हाथ तो मेरे सिर पर वर्षों तक रहा है । सत्-संगति और अनुभव से आदमी बहुत सीख सकता है ।

बडो मे मिलनेवाली शिक्षा का आरम्भ स्वयं महात्माजी से हुआ था । इसका जिक्र दूसरे प्रकरण मे है । जिनका सम्पर्क मेरे जीवन मे विवेक परिवर्तन लाया वे थे जमनालालजी वजाज । वे मुझे पुत्रवत् मानते थे उन्होंने मुझे बहुत दिया । उन्हे गुरु तो नही कह सकता पर स्वेच्छा से उन्होंने पिता का स्थान लिया था और अपने पुत्र को कैसे सिखाया जाता है इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था । चूँकि मैं महाराष्ट्र मे जनमा और बडा हुआ, इसलिए महाराष्ट्रवालों को वादविवाद करने की विवेकता मुझमे भी आ गयी । मैं भी दलीले करने लगा था । इसलिए जमनालालजी मुझे अव्यावहारिक कहते थे । बार-बार टोकते । बार-बार उनका टोकना मुझे अच्छा नही लगा । मैंने कहा—“काकाजी, यदि मैं अव्यावहारिक या निरुत्क्रमा हूँ तो मेरा आपके पास रहना व्यर्थ है ।” उन्होंने कहा—“इसीलिए मैं कहता हूँ तू अव्यावहारिक है । तुझे इतनी भी अकल नही कि सोच सके कि मैं तुझे क्यों अव्यावहारिक कहता हूँ । ले सुन ।” उन्होंने भवभूति की कथा सुनायी । भवभूति बडा कवि था और उसे राज दरबार मे पुरस्कार भी मिलता था, पर जब वह अपने पिता को यह बताता कि उसने अमुक काव्य बनाया है और

राजा ने उसे पुरस्कार दिया है तो मुनने को मिलता “जैसे तुम हो वैसा तुम्हारा राजा है। वह काव्य के गुण-दोष को क्या जाने ? देखो तुम्हारे काव्य में यह दोष है।” भवभूति प्रयास करता कि उसका काव्य दोष-रहित हो जाय। करते-करते एकदिन ऐसा आया कि राज-दरवार में उसे सवा लाख मोहरें पुरस्कार स्वरूप मिली। भवभूति बहुत मुश होकर घर गया। पिता को अपने सम्मान की बात बताई। पिता ने उसमें भी दोष निकाल दिया। भवभूति को ऐसा लगा कि पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए इनका बच ही कर डालना उचित है।

रात को तलवार लेकर मारने निकला। शरद पूर्णिमा थी। पिताजी वाटिका में भवभूति की माता के साथ वार्ता कर रहे थे। माता बोली—“आज चन्द्र का प्रकाश कितना सुहावना है। चन्द्र सोलह कलाओं से प्रकाशमान है।” पिताजी ने उत्तर दिया—“यह भवभूति के काव्य की तरह ही प्रकाशपूर्ण निर्दोष और रमणीय है।” माता बोली—“दिन में तो आप उसकी आलोचना कर रहे थे।” पिता बोले—“लड़के से कह दिया जाय कि तुम कुगल हो गये तो उसकी तरक्की रुक जाती है और वह प्रगंसा, साधना में बाधक बन जाती है। इसलिए पिता अपने पुत्र या शिष्य की त्रुटियाँ बताता रहे, इसी में श्रेय है।” भवभूति तो यह सुनकर अवाक् रह गया। वह जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मागी। तुमको समझना चाहिए जो अपना अधिक प्रिय होता है उसे ही कहा सुना जाता है कि वह और उन्नति करे।

इससे पहले मेरे जीवन में श्री वासुदेव विट्ठल दास्ताने आ चुके थे। अब मैं जाजूजी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जमनालालजी, जाजूजी व दास्तानेजी की विशेषताओं पर सोचने लगा। दास्तानेजी अपने साथ कार्य करनेवालों का बहुत अधिक खयाल रखते थे। मा का प्यार देते पर जैसे अधिक लाड प्यार में बच्चा बिगड़ जाता है, वैसी स्थिति हो जाती। उनके त्याग, परिश्रमशीलता, लगन आदि का प्रभाव

तो मुझ पर पडा, पर लगा कि कार्यकर्ता के हित की दृष्टि से उन्हें अनुशासन में रखना चाहिए था। इधर जाजूजी में मैंने दूसरी ही बात पाई। वे सिद्धान्त के आगे झुकना जानते ही नहीं थे। उन सिद्धान्तों के अनुसार कोई काम करता है तो ठीक है, अन्यथा चला जाय। वहा समझाने-बुझाने को स्थान नहीं था। पर जमनालालजी में जहा माता का हृदय था वहा पिता का कठोर अनुशासन भी था। वे इस प्रकार कार्यकर्ता को अपनाने जिससे सिद्धान्त और व्यवहार का मेल बैठ सके। आगे चलकर जाजूजी कुछ मृदु जरूर हो गये थे पर मेरे समय में तो वे कठोर ही थे। यूँ मैंने उनसे प्यार भी पाया और सीखा भी। उनकी न भुलाई जानेवाली सीख थी सार्वजनिक पैसे का मूल्य समझो और रुपये को गाड़ी का चक्का मानो। यानी सार्वजनिक पैसे के व्यय में अत्यन्त सावधानी बरतो। व्यावहारिक शिक्षा उनसे बहुत मिली। मैं उन्हें अपने शिक्षा-गुरु के रूप में मानता हूँ। उनका वैराग्य सहज था। उन्हें मोह होता ही नहीं था। उनकी बुद्धि इतनी स्वच्छ थी कि उनके ६६ प्रतिशत निर्णय ठीक होते थे। काम निपटाने की उनकी शक्ति अद्भुत थी। किसी बात का निर्णय करने में विलम्ब उन्हें असह्य था।

मैं उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपने आपको ढालने में असमर्थ पाता। वे विलकुल निस्पृह थे, नादगी और मितव्ययता मानो उनका स्वभाव थी। किसी से कभी किसी तरह की भी अपेक्षा उन्होंने नहीं रखी। मुझे उनको अपना “आदर्श” मान लेने में अपना हित जंचा। और मैंने उनका “आदर्श” अपने सन्मुख रखा। यह बात दूसरी है कि मैं उस “आदर्श” तक नहीं पहुँच पाया। उन जैसी शक्ति मेरी नहीं थी, इसलिए उनका आदर्श सन्मुख रखकर भी उतना आगे नहीं बढ़ पाया।

मैं वर्धा गया तो वहा विनोबाजी, किशोरलालभाई, काकासाहब, आदि के संपर्क में आया। दो बार जेल में विनोबा के साथ रहा। नागपुर में तो विलकुल पास ही था। उनके गहरे चिन्तन, अध्ययन-

गीलना और वाणी के संयम का मन पर प्रभाव पड़ा। किशोरलालभाई ने जीवन की दृष्टि के विषय में नई बात बताई। मैं जैनियों के संस्कारों में पला था और गांधीजी तथा उनके अनुयायियों के विचारों से प्रभावित था। कपाय-मुक्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है नन्दुमार विकारों या कपायों के दमन पर जोर देता था। नागपुर जेल में हेमचन्द्राचार्य का योगशास्त्र पढ़ रहा था। इस विकार-निर्मूलन के सत्रों में मैंने अपनी डायरी में कुछ नोट लिखे थे। उन पर स्व० किशोरलालभाई से चर्चा चली। उन्होंने प्रचलित विचारों से अलग ही विकार-विजय का प्रक्रिया बतायी। वह दो विकारों की शुद्धि। विकार के दमन को अपेक्षा विकारों की शुद्धि के प्रयत्न से विकारों पर विजय पाना अधिक आसान व सम्भव है। क्रोध आता है। यदि उस क्रोध को हम अपने दोषों के प्रतिकार के प्रयत्न की ओर मोड़ दे तो वह माघना से बाधक नहीं बनना। लोभ को वात लें। लोभ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर पदार्थ के लिए करते-कन्ते वृत्तियाँ को शुद्ध करने जायें तो लोभ की बुराई से मुक्ति मिलती है। उनके इन विचारों के पीछे पूज्य नाथजी की प्रेरणा थी और जब आत्मविकास सम्बन्धी उनके विचारों से चलने का प्रश्न आया, तब उन्होंने कहा कि अच्छा हो, मैं इस विषय में पूज्य नाथजी से चर्चा करूँ। यों मेरा परिचय पूज्य नाथजी से १९३६ के नमक सत्याग्रह के समय विलेपार्ले में आया था, किन्तु जब किशोरलालभाई के साथ की चर्चा के बाद विचारों को आचार में बदलने की बात आई, तो मैं उनके अधिक निकट आकर उनके विचारों की अधिक जानकारी प्राप्त करने लगा। इस बीच उनकी साधना क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारों वाली पुस्तक “विवेक और साधना” भी प्रकाशित हुई जिसने मेरे विचारों पर प्रभाव डालना शुरू किया। फिर भी पूर्व संस्कारों के अनुसार जीवन चलता रहा। भावनावश प्रवाह में बहकर, प्रतिष्ठा के मोह के कारण जीवन में ऐसे प्रयोग किये जो अपनी योग्यता व शक्ति की सीमा के परे के थे। जिसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। और जब १९५२ में व्यव-

साय त्याग कर पूरा समय सेवाकार्य मे देने का निर्णय कर व्यवसाय त्यागा तो जो समस्याएँ पैदा हुई, उसमे पूज्य नाथजी का रास्ता ही अधिक व्यावहारिक व श्रेयस्कर रहा। फिर से व्यवसाय शुरू किया और आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त किया और स्वाभिमानपूर्वक परिवार निर्वाह करने के दायित्व को संभालते हुए सेवाकार्य करने का उनका मार्गदर्शन मेरे लिए कल्याणप्रद बना। उन्होंने मेरे विचार दोषो को दूर कर जीवन विकास का व्यावहारिक मार्ग सुभाया। अपनी शक्ति और पात्रता के अनुसार जनसेवा का कार्य करना चाहिए। कार्य करने की ओर त्याग की सामर्थ्य बढे उस मात्रा मे सेवा कार्यो का दायित्व लेना चाहिए। सेवाकार्यो मे भी जहा प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धाओ का जोर हो, वैसे काम न कर, जहा अपनी जरूरत समझी जाय और काम लेना आवश्यक हो वही कार्य के लिये जाये। हम कोई बडे सेवक है, इसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं, पर सच्ची सेवा करने के लिये ही काम अगीकार किये जाये। प्रसिद्धि से बचकर अपना और दूसरो का कल्याण हो, वही मार्ग अपनाया जाय।

अनेक महापुरुषो तथा साथियो के सपर्क से जो कुछ भी सीखने मे आया उसमे यदि किसी ने ठीक जीवन की दिशा बताई हो तो वे पूज्य केदारनाथजी ही है। राष्ट्रीय नेताओ मे लोकमान्य तिलक, बापूजी, जमनालालजी, जाजूजी, किशोरलालभाई, दास्तानेजी, काकासाहब, आदि से जो पाया, वह महत्वपूर्ण नहीं था। पर प्रत्यक्ष जीवन को अधिक उपयोगी मार्गदर्शन पूज्य केदारनाथजी से ही मिला। मैं उन्हे गुरु कहने का साहस इसलिए नहीं करता कि मैं अब तक अपने आपको उनका शिष्य कहलाने का पात्र नहीं मानता, पर यह निस्संदेह कह सकता हूं कि मैंने उन्ही से अधिक पाया है। उन्होंने स्वेच्छा से पिता का स्थान ग्रहण किया और वाप बेटे की जितनी चिन्ता रखता है, उतनी ही चिन्ता पूज्य नाथजी मेरी रखते रहे। उन्हे भी पिता-पुत्र का

नाता अमान्य नहीं है । धार्मिक क्षेत्र में भी मेरा कई सन्तों और आचार्यों से सम्पर्क आया, पर मुझे अधिक प्रभावित किया आचार्य श्रीतुलसी ने । उनकी सगठन शक्ति और दूसरों से कार्य करवा लेने की अद्भुत कला से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ । वैसे ही व्यवसाय क्षेत्र में भी अनेकों से मैंने शिक्षा प्राप्त की, अनेकों से सीखा । सभी का उल्लेख करना संभव नहीं । मेरा जीवन जो कुछ भी आज है, उसे बनाने में अनेकों का योगदान है ।

१०

समाज-सुधार के प्रयत्न

वचन से ही समाज-सुधार की प्रवृत्तियों में मेरी दिलचस्पी थी । यह कहना कठिन है कि इसके मूल में कारण साहित्य के प्रति रुचि थी या कार्यों से प्राप्त होनेवाली प्रतिष्ठा । पर जब सामाजिक प्रवृत्तियों में रुचि लेने लगा तो स्वाभाविक ही समाज-सेवा करने वालों से सम्पर्क बढ़ा । उन दिनों खानदेश में जामनेर के राजमलजी ललवानी, भुसावल के पूनमचन्दजी नाहटा, डच्छापुर के पीरचन्दजी चौधरी आदि समाज-सुधार के कामों में लगे रहनेवालों में थे । इनमें से प्रथम परिचय पूनमचन्दजी नाहटा से हुआ । यह परिचय एक गादी में हुआ था । मैंने समाज-सुधार विषयक साहित्य पढ़ा था । उनसे चर्चा की । उन्हें मेरी चर्चा अच्छी लगी । उन्होंने ललवानीजी से मिलने के लिए कहा । मैं उनसे मिला । उनसे ऐसी मित्रता हुई कि वे सामाजिक कामों में प्रारम्भ में प्रेरक और वाद में साथी बन गये । ललवानीजी और नाहटाजी दोनों खानदेश में ओसवाल जैन समाज-सुधार में अग्रणी थे । उन्होंने विवाह ग्राहियों में फिजूलखर्ची न कर विवाहों के अवसर पर समाजहित के कामों में दान दिलवाने, मृत्यु-भोजन आदि का विरोध कर अन्य

कुरीतिया को त्यागने तथा समाज शिक्षा के काम शुरू कराने में काफी रस लिया। खानदेश में विवाह के दूसरे दिन संध-पूजा का कार्यक्रम होता है। उसमें वराती और घराती दोनों अपने मेहमानों के साथ उपस्थित रहते हैं। रिवाज तो यह था कि उस समय कन्यापक्ष वालों को अपनी ओर से भोजन का आमंत्रण देने की प्रार्थना की जाती जिसे संध-पूजा जो संध पूजा का अपभ्रंश है, पर उस कार्यक्रम को उन्होंने ऐसा रूप दिया कि संध की सेवा के विषय में विचार और काम हो। इस अवसर पर समाज सुधार पर भाषण होने लगे और दान की रकम लिखाई जाने लगी।

वह परम्परा अब भी खानदेश में चल रही है। प्रत्येक विवाह में दान स्वरूप रकम निकाली जाती है। वह विविध शिक्षा तथा सेवा-संस्थाओं और समाचार-पत्रों को वांट दी जाती है। मैंने भी अनेक विवाहों में व्याख्यान दिये थे। विवाहों में सुधार के अतिरिक्त खानदेश में जो महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार हुआ, वह था मोसर—मृत्यु-भोज, बन्द करवाने का।

मेरी काकीजी—विमाता की मृत्यु के बाद भोज की तिथि पचो ने निश्चित कर दी थी, आमंत्रण भिजवा दिये गये थे। उसे बन्द करवाना था। उन दिनों मैं जलगाव में रहता था। राजमलजी के दामाद श्री दीपचन्दजी सावद्रा और भतीजे श्री मोतीलालजी ललवानी मेरे पास आये और कहा कि आपके यहाँ मोसर तो होना नहीं चाहिए क्योंकि आप तो इसके विरोधी हैं और आपने कई जगह पिकेटिंग की है। इसलिए वे मुझे लेकर जलगाव से फतेपुर पहुँचे। मेरे पिताजी स्वयं मृत्यु-भोज में शामिल नहीं होते थे, पर परम्परागत सामाजिक प्रथा को निभाने के लिए, परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यह भोज कराने का उन्होंने निश्चय किया था। वे इस बात पर अडिग थे कि यह कार्य तो होगा ही। आसपास के पचो को बुलाकर सभी बातों का निश्चय कर

लिया गया था। उन्होंने कहा—यह कार्य बन्द कैसे हो सकता है, इससे मेरी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचेगी, मैं उसे कैसे वर्दाश्त कर सकता हूँ।” सावद्राजी व ललवानीजी से उन्होंने कहा, “आप यदि पहले आते तो मैं पंचो को नहीं बुलाता। सावद्राजी तथा मैंने प्रतिष्ठा की समस्या का हल तो यह निकाला कि आप दान देकर यहाँ जो पचायत का स्थान नहीं है उसे बनाने में योग दें। केवल दो दिन के जीमने-जिमाने की अपेक्षा वह स्थायी स्मृति की चीज होगी। इसमें उससे अधिक प्रतिष्ठा है। फिर समस्या यह रही कि दिये हुए आमंत्रण कैसे लौटाये जायें। जहाँ-जहाँ आमंत्रण दिये थे वहाँ-वहाँ जाकर पंचो को एकत्र किया और आमंत्रण वापिस लाये। फिर फतेपुर के पंचो को एकत्र किया। उन्होंने भविष्य में मृत्युभोज न करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया और मेरी काकीजी का मोसर रुक गया। यह असाधारण बात थी। पर सावद्राजी और ललवानीजी के अधिक प्रयत्न से ही यह बात हो सकी थी।

उन दिनों मोसर का इतना अधिक रिवाज था कि राजमलजी ललवानी के पिता के मोसर तीन जगह हुये थे—जामनेर, वम्बई और भोपालगढ़ में। उस अवसर पर उपस्थित हजारों सेवकों को सोने की एक-एक गिन्नी दक्षिणा में दी गयी थी। जब राजमलजी के यहाँ एक गिन्नी दक्षिणा में दी गयी तो उनके वहनोई केगरीमलजी गुगलिया ने दो गिन्निया दक्षिणा में दी थी। इसलिए लाखों का खर्च मृत्युभोज में होता था। इसे बन्द कराने के लिए प्रबल प्रयत्न करने पड़े। कई जगह धरने दिये गये। तीन-चार जगह मैंने प्रमुख रूप से भाग लिया था। तब इतनी उत्तेजना फैली थी कि मार-पीट होने की आशंका हो गयी थी।

हमारी तहसील में तोडापुर नामक एक गाव है। वहाँ चादमल नामक एक भाई तम्बाखू का धंधा करते थे। गरीबी के कारण उनका विवाह नहीं हो सका था। अतः उन्होंने एक मुसलमान औरत को रखल

वना लिया था। वे उसके हाथ का भोजन नहीं करते थे, जल भी नहीं पीते थे। अपने से अलग, दूसरे घर में रखते थे। थे अक्खड। गाव के सेठजी से उनकी वनती नहीं थी। एक मोसर में वे आये और उन्होंने कासे में पैसा डाला। सेठजी ने इस पर आपत्ति की। पंचायत बैठी। सेठजी ने कहा कि इन्होंने मुसलमान औरत को रखल बना रखा है। चांदमल बोले—“इसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी शादी होती नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यदि समाज शादी करवा दे तो मैं उसे अलग कर दूँगा। मैंने आज तक उसे अलग रखा है। मैं उसके हाथ का पानी तक नहीं पीता, भोजन भी नहीं करता।”

एक तरह से यह पुराने और नये विचारों का संघर्ष था। भुसावल की ओमवाल पंचायत बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी। पंचायतवालों को यह मान्य नहीं था कि पंचायत को एकत्र किये बिना और पंचायत की स्वीकृति के बिना कोई भी काज हो। पंचायत की स्वीकृति के लिए पंचों को एकत्र करने और उन्हें राजी कर काम करने में विवाह-कारज में लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। कई बार पंच ऐसा भी निर्णय देते थे कि उसके पालन में कठिनाई पड़ती थी। परिवार पर अन्याय भी होता था। शादी की मिठाईयों के लिये कितनी शक्कर उपयोग में लाई जाय जैसी बातों से लेकर प्रत्येक रीति-रिवाज में पंचों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। पंचायत सामाजिक भूलों के लिए दण्ड भी देती थी। जाति-बहिष्कार का हथियार उन दिनों बड़ा भयानक और कष्टप्रद था। किसी भी बहिष्कृत व्यक्ति के यहाँ जातिवाले शादी-गमी या किसी भी सामाजिक काम में शामिल नहीं होते थे। उसके साथ पूरे समाज का रोटी-बेटी व्यवहार बन्द हो जाता था। अधिक कठिनाई तो उन लोगों को होती थी जो नम्र तथा शांत स्वभाव के थे। उनकी नरमी का लाभ विरोधी उठाते थे और उन्हें तंग करते थे। पंचों के डण्डे के जोर पर भुसाने की घटनाएँ भी उन दिनों घटती थी।

सेठजी की आपत्ति थी—भले ही ये उसका बनाया भोजन न करे, पानी भी न पीये, पर नाल तो भ्रष्ट हो ही गयी। इंद्रिय-स्पर्श के कारण यह दोषी तो ठहरे ही। पंचायत में सेठजी का प्रभाव था, निर्णय उनके पक्ष में ही हुआ। चांदमल को जाति-बहिष्कृत कर दिया गया। चांदमल के पास एक डण्डा हमेशा रहता था, उठे और डण्डा पीटकर बोले, “ठीक है, पर सेठजी याद रखना कि जिस रास्ते से आप जावेंगे, आगे मिलूँगा ही।” और वे तेजी से उठकर निकल गये। सेठजी घबराये। राजमलजी के पास आकर बोले, “राजमलजी, उसे वापिस बुलाइये यह बदमाश मुझे घर तक सुरक्षित नहीं पहुँचने देगा।

राजमलजी ने पहले ही सेठजी तथा अन्यो को चांदमल को जाति-बहिष्कृत न करने के लिए बहुत समझाया था। पर वे नहीं माने थे और उन्हें जाति-बहिष्कृत करने पर ही तुले हुए थे। अब डण्डे के भय ने उन्हें फैसले में परिवर्तन करने को विवश कर दिया था। चांदमल को वापिस बुलवाया गया और कहा गया कि उन्हें जाति-बहिष्कृत नहीं किया जायेगा। वे सिर्फ गन्तुंजय तीर्थ की यात्रा कर आवे। चांदमल का उत्तर था—“मेरे पास यात्रा के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं।” सेठजी ने अपने पास से एक सौ एक रुपये यात्रा के लिए देकर अपना पिण्ड छुड़ाया। चांदमल और सेठजी जन्म भर एक ही गाव में रहे। फिर कभी कोई बखेडा नहीं हुआ।

एक इससे भिन्न किस्सा सुनिये। एक गरीब भाई की लडकी विधवा हो गयी। उस पर उसके जेठ ने बलात्कार किया। बेचारी अनाथ विधवा करती भी क्या? उसे गर्भ रह गया। ससुरालवालो ने उसे बाप के यहा पहुँचा दिया। इस पर पंचायत हुई। गाववालो ने डराया कि जाति बहिष्कृत करेगे। बेचारा गिडगिडाया कि ससुरालवाले रखते नहीं आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ?

पंच बोले—“हम कुछ नहीं जानते, इस लडकी को यदि तुम अपने

यहा रखोगे तो जाति-वहिष्कृत कर दिये जाओगे ।” उसने लडकी को किसी के हाथो बेचकर पंचो से पिण्ड छुड़ाया ।

ऐसी सब बातों से धीरे-धीरे पंचायतो और उनके कामों के प्रति लोगो में घृणा घर करने लगी और मृत्युभोज, रीतिरिवाजों की स्वीकृति लेने या वृद्ध-विवाह आदि के प्रति जहा संभव हुआ प्रतिरोध किया जाने लगा । गांधीजी के आन्दोलन के कारण हुई जागृति ने भी सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन दिया था ।

भुसावल में जब धरना दिया गया तो उत्तेजना काफी फैली, पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी । भुसावल में पंचायतवालों का सुदृढ़ गढ़ तो था, पर पंचायतवाले थे बड़े सभ्य और भले लोग । इसलिए किये गये शांत धरने का उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया । पर नसीराबाद में कुछ अधिक उत्तेजना रही । जिनका मोसर था वे खानदेश के प्रसिद्ध धनी व्यक्ति थे और प्रायः खानदेश के सभी पुराने विचारों के लोग उस मोसर में उपस्थित थे । धरना देनेवालों की संख्या २५ के लगभग थी । ये शांति के साथ भोजन करने वालों से प्रार्थना करते थे कि वे भोजन न करें । बीच-बीच में मृत्युभोज विरोधी गीत भी गाये जाते । मोसर में आये हुये कई भाईयो को यह सब बहुत बुरा लगा । उन्होंने धमकियाँ दी और कहा कि पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा देंगे ।

पर वहा जो भी आये थे वे इस तैयारी से ही आये थे कि कुछ वर्दाश्त करना पड़े तो करेंगे । मृत्युभोज समर्थकों ने पुलिस से शिकायत की कि ये लोग पिकेटिंग के द्वारा लोगों का रास्ता रोकते हैं । पुलिस आयी, थोड़ी देर कार्यवाही देखी और उन्हें कह दिया गया कि इनका ऐसा करना कानून के अन्तर्गत है, हम इन्हे रोक नहीं सकते । तब मार-पीट की धमकी दी गयी । गालियों की बौछार तो पहले से ही हो रही थी । उन दिनों पिकेटिंग या सत्याग्रह में सामनेवाले को कण्ट देने की बात कोई भी सोचता नहीं था ।

धरना देनेवालों में अपूर्व उत्साह था। साथ ही साथ स्थानिक जनता की सहानुभूति भी उन्हीं की ओर थी।

मृत्युभोज का अन्तिम धरना हुआ तोडापुर में। वह अन्तिम इसलिए था कि फिर खानदेश में मोसर या मृत्युभोज बन्द ही हो गये। इस धरने में समाज के काफी प्रतिष्ठित लोग शामिल थे। जैसे राजमलजी ललवानी जामनेर, पूनमचन्दजी नाहटा भुसावल, पूनमचन्दजी राका नागपुर, भीकमचन्दजी जैन जलगाव, दीपचन्दजी सावद्रा जलगाव आदि आदि।

मैं उन दिनों जलगाव रहता था। जलगाव से मोटर में १० वजे रवाना हुआ और ११ वजे तोडापुर पहुँचा। देखा तो धरना देनेवालों को पुलिसवालों ने डोरी बाध कर रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रखा है। भोजन करनेवाले बिना किसी रोक-टोक के दूसरे रास्ते से आ-जा रहे थे। मैं मोटर से उतरते ही पुलिस के पास पहुँचा और बोला—“तुमने यह रास्ता क्यों रोक रखा है? यह डोरी किसने बांधी?”

उन्होंने कहा—“सब-इंस्पेक्टर के कहने से।”

मैंने कहा, “या तो लिखित आदेश बताओ या रास्ता खोल दो। आप सार्वजनिक रास्ता बन्द करके गैरकानूनी काम कर रहे हैं।”

वे घबराये। एक सिपाही इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर आया। मैंने उसे भी यही बात पूछी कि “सार्वजनिक रास्ता किसके हुक्म से रोका गया है?” वह मेरे प्रश्न से और पूछने के तरीके से कुछ घबराया, पर बोला कि “मैंने यह जागीरदार साहब के हुक्म से किया है।

मैंने कहा, “या तो उनकी लिखित आज्ञा लाओ या रास्ता खोल दो।” उसने रास्ता खोल दिया। हम भोजन के स्थान के पास धरना देने लगे। उन दिनों बम्बई राज्य में कांग्रेसी सरकार थी। रात को सभा हुई, जिसमें मोसर का निषेध किया ही गया, साथ ही पुलिस की

गैरकानूनी हरकतों पर प्रस्ताव पास कर गृहमंत्री के पास भेजा गया। पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर को सख्त चेतावनी दी गयी और उसकी वढो-त्तरी रोक दी गयी। फिर प्रायः मोसर वन्द ही हो गये।

इससे भी अधिक कठिनाई पड़ी पर्दे की प्रथा को हटाने में तथा हरिजनो से सम्पर्क बढ़ाने में। मेरी पत्नी ने पर्दा करना स्व० सेठ जमना लालजी वजाज के सम्पर्क में आने के समय से ही छोड़ दिया था। फिर भी वह पिताजी के सम्मुख पर्दा रखती थी। हम जब वर्धा थे, तब कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ। पर जब हम कुछ दिनों के लिए अपने गाव फतेपुर में आये और वहा पूनमचन्दजी राका आये तो सभा में मेरी पत्नी बिना पर्दे आयी। यह पिताजी से वर्दान्त नहीं हुआ। उन्होंने उसे घर में नहीं आने दिया। हमें रात अपने मित्र के यहा काटनी पड़ी। और दो-तीन साल तक फतेपुर में हमें पितार्जा से अलग ही रहना पडा।

मैं उन दिनों गांधी सेवासंघ की ओर से ग्रामसेवा का काम करता था। उसमें अच्छूतोद्वार भी था। मैं और मेरे साथी अच्छूतों को पढ़ाने जाते थे। इस बात के लिए पिताजी को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे भी छूआछूत में बहुत विश्वास नहीं करते थे। पर गाव के कुछ लोग तो इस बात को अधर्म समझते थे। वे मुझे और मेरे साथियों को बहिष्कृत करने की बात करने लगे। पिताजी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे बुलाया और समझाकर कहा कि मैं भले ही दूसरे काम करूँ, पर अच्छूतों के यहां जाकर उनके बच्चों को पढ़ाने का काम न करूँ। मैंने कहा, “जब छूआछूत को आप ठीक नहीं समझते तो फिर मेरे वहा जाने में आपको आपत्ति क्यों है?”

वे बोले, “मुझे आपत्ति नहीं है। पर गाव के लोग तुम्हें बहिष्कृत करें, यह मैं वर्दाश्त नहीं कर सकता।” मैंने कहा—“आपको इसमें डरने का कोई कारण नहीं है, फिर वे आपको तो बहिष्कृत करेंगे नहीं, करेंगे तो मुझे ही करेंगे। आप मेरी चिन्ता न करें।” मैं पिताजी के साथ

अत्यन्त धैर्य और शांति के साथ बातें कर रहा था, पर मेरा अडिग निश्चय देखकर वे उत्तेजित हो उठे । उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया । मेरे कपड़े फाड़ डाले । मैं गांत ही बैठा रहा । लोगो ने आकर मुझे छुड़ाया । तब पिताजी पीटने भी लगे तो भी मैंने मौन ही रखा । यूँ वचपन में तो पिताजी की मार कई बार खायी थी । पर यह मार तो मुझे २७ साल की उम्र में पड़ी थी, और मैं एक सार्वजनिक कार्यकर्ता था ।

दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और आखो में आसू लाकर बोले— “मैंने गुस्से में तुझे पीट दिया । तू गांत रहा । मुझे रंज है । “मैंने पिताजी को आगे नहीं बोलने दिया । मैं जानता था कि उनका मुझ पर कितना अगाध प्रेम था और वे मेरे प्रति क्या भाव रखते थे । उन्होंने जो कुछ किया वह किसी दवाव के कारण किया था । इसलिए मेरे मन में उनके प्रति जरा भी रोष नहीं, बल्कि आदर ही था । उनके और मेरे विचारों में भेद था, पर अन्त तक मेरे मन में उनके प्रति आदर रहा । उनके कई गुण थे, जिन्हें मैं आज याद करता हूँ ।

समाज-सुधार के कामों में मैं कोई क्रांतिकारी प्रचारक नहीं रहा हूँ । जो काम मैं स्वयं नहीं कर सकता, उसे करने के लिए दूसरे से नहीं कहता । मैं जाति-पाति के भेद, दसा-वीसा पाचा-ढाया, नहीं मानता था । और न आज ही मानता हूँ । अपने छोटे भाई ईश्वरलाल का विवाह जैन समाज के गणमान्य नेता स्व० कुन्दनमलजी फिरोदिया की पुत्री से दसा-वीसा का भेद मिटाकर किया । अब तो इस दिशा में और भी प्रगति हुई । पर दसा-वीसा विवाह की फिरोदियाजी साहब ने ही पहल की । उनके सुपुत्र हस्तीमलजी का विवाह ईश्वरलाल के विवाह से पहले हुआ था ।

विधवाओं के प्रति वचपन से ही संवेदनशीलता का भाव रहा है । हमारे गाव की एक सम-वयस्क और विधेय आत्मीयता रखने वाली

युवती वाल-विधवा हो गयी थी । उसका मन पर असर रहा और सोचने लगा कि उसका जीवन कैसे कटेगा । यद्यपि मैं विधवा-विवाह का प्रबल प्रचारक नहीं रहा, तो भी उसका समर्थक रहा हूँ और कई विवाहों में सहयोग दिया । विधवा विवाह को उत्तेजन देने की नहीं, पर वर्दाश्त करने की बात मानता हूँ । संयम पर निष्ठा होने से आया हुआ वैधव्य समयपूर्वक पालन कर कोई आत्म-कल्याण करे तो उसे मैं ज्यादा अच्छी बात समझता हूँ, किन्तु किसी वहिन से संयम संभव न हो, और वह विवाह करना चाहती हो तो उसे मैं अहितकर भी नहीं मानता ।

जाति-पाति में मैं हिन्दू-मुसलमान का भेद भी नहीं मानता और मैंने लक्ष्मीचन्द्रजी जैन और फातिमा का विवाह करवाने में योगदान दिया था । वहिन फातिमा या उसके परिवार की अहिंसा की निष्ठा ने मुझे इस विवाह में योगदान देने को प्रेरित किया था । चार सौ वर्ष पूर्व के सुप्रसिद्ध जैन कवि वनारसीदासजी ने भी हिन्दू-मुसलिम एकता पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला है ।

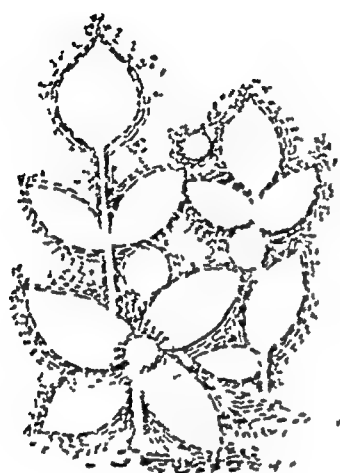
भले ही आज ऐसे समाज-सुधार के कार्य बहुत नगण्य मालूम देते हो, पर आज से पचास साल पहले ये सब कार्य क्रांतिकारी समझे जाते थे और बिना बहुत क्रांति किये भी उस जमाने के सुधारक क्रांतिकारी माने जाते थे ।

वचपन में समाज-सुधार के लिए जो उत्साह था, उसके लिए दूसरों की नाराजी सहन करने की हिम्मत थी । आज उसका अभाव दिखाई पड़ता है । पहले नाचनेवालियों के नाच वन्द करवाने के लिए घरना भी दिया था पर वे ही नाच आज “कला” के नाम पर प्रगति के द्योतक बन गये हैं । सभ्य समाज को आज उनमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती । इसे प्रगति कहे या क्या कहे / चलनेवाले अनिष्टकर कामों में पहले योग देने में जो संकोच था वह दूर हो गया है और उन्हें अनिष्टकर

समाज-सुधार के प्रयत्न

कहने का साहस भी आज सुधारक खो बैठे हैं। समाज के लिए अनिष्ट-कर बातों को रोकने का प्रयत्न करना तो दूर रहा। इस दोष का मैं अपने को भी अपराधी मानता हूँ चाहे यह समझौता वृत्ति बुढ़ापे के कारण आयी हो या “कहने का कोई परिणाम नहीं होगा” इस विवशता के कारण आयी हो, पर आ गई है जरूर। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

□ □

११

बा-बापू का प्रथम सम्पर्क

सन् १९२५ की बात होगी। मैं बापू के पास सावरमती गया ताकि बापूजी से अपनी परीक्षा करवा लूँ। अपनी कमजोरियाँ या दोषों की जानकारी प्राप्त कर लूँ और जीवन के विकास के लिए समुचित मार्ग-दर्शन प्राप्त करूँ। मैं घर का व्यापार छोड़ जलगाव में रहकर महाराष्ट्र में खादी की दुकानें चला रहा था।

उन दिनों महाराष्ट्र में खादी का काम करना कुछ कठिन-सा था और खादी की दुकानें प्रायः घाटे में चलती थीं। खादी-प्रेमियों द्वारा उसकी पूर्ति हो रही थी। चूँकि मैं बनिये का बेटा था, घाटे की बात, फिर चाहे खादी की दुकान में ही क्यों न हो, मुझे ठीक नहीं लगी। इसलिए बिना घाटे होने दिये बल्कि उसमें मुनाफा भी हो ऐसा प्रयास करने से कई जगह की दुकानें मेरी देखरेख में ही चलने लगी। इससे खादी की विक्री का काम केवल स्वावलम्बी ही नहीं हुआ, बल्कि विक्री भी काफी बढ़ी।

सेवा के लिए किये जानेवाला काम स्वावलम्बी हो या मुनाफे में चले, यह बात मेरे साथियों में मेरी टीका का कारण बनी। मेरा क्या दोष है, यह मैं बापू से जानना चाहता था।

मैं जब साबरमती पहुँचा तो बापूजी ने मुझे अपने पास रखा और मेरा कार्यक्रम बना दिया।

सबेरे ३-४५ बजे उठकर, निपटकर उनके साथ लालटेन लेकर प्रार्थना-सभा में जाना। प्रार्थना कर उन्हें वापिस लाना। ६ बजे तक उनके पास रहकर उनके व्यक्तिगत काम करना। ६ बजे सुरेन्द्रजी के साथ संडास-सफाई के काम में लगना। गढे खोदकर उनमें मल व मूत्र डालकर, ऊपर से मिट्टी डालना। ७-३० बजे स्नान। वहाँ से आकर बा के साथ रसोड़े में काम करना।

बापूजी ने मुझे बताया कि तुम्हें बा को सन्तुष्ट करना है, यही तुम्हारी कसौटी है। बा की कसौटी पर जो ठीक उतर जाता है, उस आदमी को मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि वह कहीं भी जाकर काम कर सकता है।

बा को सन्तुष्ट करना आसान नहीं था। वे सफाई का बहुत ध्यान रखती और काम कोई भी हो, उन्हें निर्दोषरूप से किया हुआ ही अच्छा लगता था। यदि चौका धोने में कहीं कुछ कमी रह जाती तो वे स्वयं सोड़ा डालकर ब्रश से फर्श घिस कर धोती। दाल-चावल ठीक से बीन कर और धोकर पानी पकाने के लिए तैयार रखना होता। धोते समय एक दाना भी धोने के स्थान पर न गिरे इसका ध्यान रखना होता। यों तो मैं रसोई बनाना जानता था और मौका पड़ने पर जैसी-तैसी रसोई बना भी लेता था, पर बा के पास जैसा-तैसा काम नहीं चल सकता था, खासकर फुलके बनाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती थी। गोलाई ठीक हो और महीन भी, फिर वे बराबर फूले हो। अच्छे फुलके बनाना सीखने में पन्द्रह-बीस दिन लग गये। अन्त में मैंने बा को अपने काम से सन्तुष्ट कर ही लिया।

रसोड़े के काम में सुबह-शाम मिलाकर करीब पांच घण्टे लग जाते । परोसते समय कोई चीज नीचे न गिर जाय इसका भी ध्यान रखना पड़ता था । रसोई के वर्तन बिलकुल साफ माजने होते और चोका धोकर साफ करना होता । छेप समय वापू के पास बिताता और वे जो काम बताते वह करता ।

मैं वापूजी के पास अपनी कमियो को जानने और कुछ नयी बातें सीखने आया था । कई दिन बीत गये, पर वापू ने एक गब्ब भी मुझे नहीं कहा । मैंने एक-दो बार कहा भी—“वापूजी, मुझे आप कुछ बतावे, उपदेग दे ।”

एकदिन जब संध्या की प्रार्थना से लौटे तब वापू ने मुझे अपनी खाट के पास बुलाया और लेटे ही लेटे बोले, “ऋषभदास, तुमने कहा कि मैं कुछ उपदेग दूँ या सिखावन दूँ सो मैंने सुन लिया । मैंने तुमको कुछ नहीं कहा । आज बताता हूँ । अन्नमय प्राण इसीलिए कहा गया है कि बिना अन्न के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । फिर भी बिना अन्न के ७०-७५ दिनो तक मनुष्य जीवित रह सकता है । पर जल के बिना इतने दिन जीवित नहीं रहा जा सकता और हवा के बिना चन्द्र मिनटो में ही जीवन समाप्त हो जाता है । स्थूल से सूक्ष्म अधिक महत्वपूर्ण है । शिक्षा की बात भी ऐसी ही है । मैंने तुमको अपने पास रखा है उसका उद्देश्य है मेरे निकट रहकर इस वातावरण से तुम शिक्षा ग्रहण करो । स्थूल उपदेग अन्न की तरह है । अन्न से जल सूक्ष्म होता है और जल से हवा अधिक सूक्ष्म होती है, पर उसका महत्व जीवन के लिए अधिक है । इसलिए मैं क्या करता हूँ, किससे क्या बात करता हूँ या आसपास जो वातावरण है उसी से जो सीखोगे वही अधिक महत्वपूर्ण होगा ।”

वापूजी की बात बिलकुल सच थी । बापू से मिलनेवाले आते-जाते रहते, उन्हें वापू जो कुछ कहते या उनसे जो बातचीत होती उसमें सीखने जैसा बहुत रहता था । एकदिन तो उनके और भावनगर के

दीवान प्रभाशंकर पट्टणी के बीच जो बातचीत हुई उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। वापूजी की सफलता का रहस्य उस बातचीत में मिला।

शाम की प्रार्थना के बाद दोनों प्रार्थना-स्थल पर बैठे बातचीत कर रहे थे। मैं लालटेन लेकर वापू को वापिस ले जाने के लिए उनकी प्रतीक्षा में था। दोनों की बात सुनी।

सर प्रभाशंकर पट्टणी बोले—“मैं देख रहा हूँ, आपके साथी एक-एक करके आपको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्हें आप भाई कहते थे उन शौकतअली मोहम्मदअली ने भी साथ छोड़ दिया। कई लोग तो आपको गालियाँ देकर या टीका-टिप्पणी करके नेता बन रहे हैं। आपके स्वराज्य आन्दोलन का भविष्य तो मुझे बहुत ही अंधकारपूर्ण दिखाई दे रहा है। चारों ओर निराशा फैल रही है।”

गांधीजी ने बड़ी मृदुता से जवाब दिया—“मैं निराश नहीं हूँ। मैंने एक हजार कार्यकर्ताओं को खादी-कार्य के निमित्त देहातो में बैठाया है। वे ३-४ साल में खादी का काम करते-करते काफी बढ़ जावेंगे और जब मैं फिर से आन्दोलन शुरू करूँगा तो उनकी संख्या दस हजार तक हो जावेगी। आप देखेंगे कि आन्दोलन शुरू होने पर मेरे पीछे हजारों नहीं, लाखों लोग आवेंगे। मैं ठीक समय की राह देखता हुआ अपनी शक्ति बढ़ा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को तैयार करने में लगा हुआ हूँ।”

उस दिन गांधीजी के आन्दोलन और अन्य आन्दोलनों के भेद को मैं जान सका। वापू का ढंग था कि जब लोग आन्दोलन या प्रचार से थक जाते तब वे उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाकर पुराने कार्यकर्ताओं को काम देकर, नये लोगों को काम करने के लिए प्रशिक्षित करते और जब जनता में नये सिरे से आन्दोलन का टेम्पो बनता तब फिर आन्दोलन शुरू कर देते, जिससे आन्दोलन में आये कार्यकर्ताओं को गाँति के समय काम मिलता और वे अधिक साथी जुटा पाते।

जनता की ओर से प्राप्त दान का वे खेती की तरह उपयोग कर उसे बढ़ाते और लोगों में यह विश्वास पैदा करते कि वे उस दान का अपने लिए कम से कम उपयोग कर उसे रचनात्मक सेवा-कार्यों में लगाकर उसे अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। चर्खा-संघ के द्वारा लाखों को रोजी देने में करोड़ से अधिक की पूँजी नहीं लगी थी। आज करोड़ों की लागत से बने कारखाने से कुछ हजार लोगों को भी काम नहीं दे सकते।

कुछ समय के बाद महाराष्ट्र चर्खा-संघ के एजेंट का वापूजी को पत्र मिला कि मेरी बहन जरूरत है, यदि मेरी जिम्मा पूरी हो गयी हो तो मुझे भिजवा दिया जाय।

वापूजी ने मुझे यह बात बताई और कहा कि मेरी कसौटी पर तुम खरे उतरे हो, अब तुम जा सकते हो। यद्यपि वा-वापू के पाम में और भी कुछ समय रहना चाहता था, किन्तु कार्य के दायित्व ने मुझे वापिस लौटने के लिए विवश किया। मैंने वापूजी से कहा—“मेरे लिए आपकी आज्ञा ही मुख्य है।”

मैं जब जिनके पास रहा हूँ तब अपने आपको पूरा समर्पित करके ही रहा हूँ। इसीलिए मैंने वापू से पूछा “मुझे कब जाना है? उन्होंने ही समय निर्दिष्ट कर दिया। तब मैं बोला “वापू, मैं आपके पाम कुछ मार्गदर्शन लेने आया था कि मुझे अपने विकास के लिए क्या-क्या करना चाहिए।”

वे बोले—“ऋषभदाम, हिमालय की दस हजार फीट से अधिक ऊँची सतह पर वनस्पति नहीं होती। वह ठण्डक से जल जाती है। जैसे वस्तु गर्मी से जलती है वैसे ही सर्दी से भी। यह ही अपने विषय में भी समझना। जैसे अहंकार से उन्नति में बाधा पड़ती है वैसे अधिक विनम्रता से भी। सुपीरियारिटी कांप्लेक्स की तरह इन्फिरियारिटी कांप्लेक्स भी त्याज्य है।”

मेरा वापिस लौटने का समय निकट आया। मैं विदा लेने वापू के पास पहुँचा। आखों में आसू थे। मैं नमस्कार के लिए झुका। वापू

वोले—“ऋषभदास, मैं तुम्हारी वेदना समझता हूँ। तुम मेरे पास और अधिक रहना चाहते थे। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें दुःख हो रहा है, पर मुझे भी कम दुःख नहीं है। जब गकुन्तला, कण्व ऋषि के आश्रम से जाने लगी तो कण्व को भी गकुन्तला से कम दुःख नहीं हुआ था। मेरी भी वही हालत है।” उनका हृदय भर आया, फिर वे बोले, “तुम आश्रम को अपना घर ही समझो। जब भी तुम्हारा जी चाहे खुशी से अपना घर समझ कर आ सकते हो।”

वापू के यह शब्द बहुत धीमे स्वर से उनके मुँह से निकले थे और चेहरे पर जो भाव प्रकट हुए थे, उन्हें मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। पैतालीस साल पहले का वह दृश्य आज भी स्मृति-पटल पर उभर आता है। जब वा से विदा लेने गया तो उनकी मन्द मुस्कान के साथ उनके मुँह से निकले “आवजो” गन्ध आज भी कानों में गूँजते हैं। वा, वापू का यह प्रथम सम्पर्क मेरे जीवन की अमूल्य निधि है।

१२

व्यवसाय : निजी और पारमार्थिक

७-८ वर्ष की उम्र में ही मैं स्कूल से वृत्ति के समय में दुकान के छोटे-मोटे काम करने लग गया था। पढ़ाई में स्कूल के समय से अधिक समय नहीं देता, फिर भी दर्जे में, प्रथम रहता था। दुकान में माल ठीक से लगाना, माल आने पर उसे जाचकर आक लगाना, ग्राहक को माल बताना, उसे फिर व्यवस्थित रखना आदि काम करने लग गया था। दस साल की उम्र में पिताजी की अनुपस्थिति में माल भी बेचने लग गया था। प्रारम्भ से ही ग्राहक के साथ मीठी बात करना और उसे संतोष देना मेरा सहज स्वभाव था। मैं ग्राहक के साथ सद्-व्यवहार करता और उनको आदरपूर्वक बुलाता। मेरे सद्-व्यवहार से ग्राहक खुश रहते थे। पिताजी ने वहाँ-खातो की भी जानकारी दे दी थी और मैं वहाँ-खाते भी निम्न करने लग गया था। ११ साल की उम्र में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तब पिताजी के साथ माल खरीदने जाने लगा। आगे की पढ़ाई के लिये इसलिए मुझे छात्रवृत्ति भी मिली थी। पर हमारे गाँव में तो चार दर्जे में आगे की पढ़ाई व्यवस्थित नहीं थी। स्कूल दलीपपुर में बहुत दूर था। उन्होंने कहा—“तुम पढ़ाई के लिए

जलगाँव आओ, मैं तुम्हारी पढाई की व्यवस्था करवा दूँगा। एक राँज रात को घर से जलगाँव चल दिया। सबेरे पिताजी को मालूम होते ही उन्होंने पीछा किया और रास्ते से ही मुझे लौटा लाये। उस समय उनकी सात सन्तानों में से मैं अकेला ही था। मेरे छोटे भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई थी इसलिए मुझे पढाई के लिये बाहर भेजने का माता-पिता साहस नहीं कर सके। रास्ते में उन्होंने मुझे समझाया कि अबसे १० साल पढाई करने पर बी० ए० होंगे। बी० ए० होने वाले को ५० रुपये माहवार की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। तुम जानते हो अपने व्यापार से आज भी तुम इससे बहुत ज्यादा कमा सकते हो, इतने वर्ष पढाई में लगाने से जो खर्च होगा और कमाई डूबेगी इससे तो हमें किसी पढे-लिखे को नौकरी में रखकर तुम्हारी पढाई घर पर कराना अधिक लाभदायक है। इसलिये तुम घर चलकर दूकान का काम संभालो। पिताजी का कहना ठीक था, व्यापार में उस समय में भी अच्छी आमदनी कर सकता था, फिर भी पढाई को इच्छा तीव्र थी। लेकिन पिताजी के आगे मेरी नहीं चली। घर आने पर उन्होंने कपड़े की दूकान मेरे नाम कर, उसका दायित्व मुझे सौंप दिया। यह सन् १९१५ की बात है।

अब मैं माल खरीदने भी अकेला जाने लगा। माल जलगाँव और बम्बई दो जगहों से लाना होता। हमारे गाँव में बम्बई की हुण्डी नहीं मिलती थी, इसलिये कई बार हजारों रुपये साथ लेकर बम्बई जाना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पहली बार पाँच हजार रुपये धोती में बाँधकर बम्बई आया था और करीब दस हजार रुपये का माल खरीद कर लौटा। मैंने जब दूकान का काम संभाला उस समय प्रथम महायुद्ध चल रहा था। जो माल खरीद कर लाया जाता उसके भाव बढ़ते ही जाते थे। इसलिये मुझ में अधिक माल खरीदने का दोष आ गया। लडाई के जमाने में तो दिनोदिन भाव बढ़ते रहने से जरूरत से ज्यादा माल खरीदने से लाभ होता रहता था,

मैं कचहरी गया। उस क्लर्क ने मेरे पडौसी का हिसाब तो जांच लिया पर मुझे वह बुला ही नहीं रहा था। मुझे हिसाब बताकर उसी दिन माल खरीदने बम्बई जाना था। जब उस क्लर्क ने हिसाब जांचने के लिए मुझे नहीं बुलाया तो मैंने तहसीलदार से शिकायत की और कहा कि मुझे आज गाम बम्बई जाना है। कृपा कर क्लर्क से कहे कि वह मेरा हिसाब जांच ले। तहसीलदार ने बुलाकर क्लर्क से कहा। क्लर्क मन में नाराज तो हुआ, पर करता क्या? अफसर का हुक्म मानना ही पड़ा। लेकिन उसने दस प्रतिशत के हिसाब से मुनाफे पर गिनकर टैक्स लगाने का स्टेटमेंट बनाया। मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है। जब मेरे पास साल के प्रारम्भ में कितना माल था, उसकी लिस्ट है, बिक्री-खरीदी का हिसाब है और वर्ष के आखिरी स्टॉक की लिस्ट है, तो आपको वही मुनाफा पकड़ना चाहिए जो वहीखातो में निकलता है। उसने कहा—‘नहीं, हमारी सबके लिए यही मुनाफा गिनने की पद्धति है’ मैं फिर अफसर के पास गया। अफसर ने मेरी बात मान ली और मेरे कहे मुताबिक मुनाफा गिनकर उस पर टैक्स लगाया गया। परिणाम स्वरूप हमारा टैक्स पिछले साल से भी कम हुआ। याद पड़ता है १७४ रुपये या ऐसी ही कुछ रकम टैक्स के रूप में भरने का नोटिस आया, जबकि मेरे पडौसी जिन्होंने रिश्वत दी थी उन्हें हम से करीब सौ रुपये ज्यादा टैक्स लगा।

मैंने गांव में करीब दस वर्ष व्यापार किया और व्यापारी तथा ग्राहक दोनों ही मुझसे सन्तुष्ट थे। व्यापार भी अच्छा चल रहा था। परन्तु व्यापार में मैं अपना मन पूरी तरह नहीं लगा सका। देश में आन्दोलन चल रहा था। नागपुर कांग्रेस में गया था। तभी से खादी भी पहनने लगा और आन्दोलन से मैं अपने आपको अछूता न रख सका। व्यापार पिताजी पर छोड़ बीच-बीच में आन्दोलन और गांधीजी के कामों में भाग लेने के लिए कुछ दिन घर छोड़कर भुसावल और सावरमती गया। अन्त में १९२३ में घर छोड़कर खादी के कार्य में लग

गया। जब घर छोड़ा तब मैं जो कुछ था वह पिताजी के पास छोड़कर, सिर्फ पत्नी के वदन पर जो जेवर थे, वे ही लेकर निकला। सर्वप्रथम जलगाव में खादी की दुकान की। भाई राजमलजी ललवानी से इस कार्य के लिये मैंने चार हजार रुपये कर्ज के रूप में लिये थे। उन दिनों जलगाव में आचार्य जवाहरलालजी का चातुर्मास था। वे जैनो में प्रगतिशील आचार्य थे और खादी के प्रबल समर्थक थे। इसलिए मेरी खादी की दुकान अच्छी चल पड़ी। उन दिनों जलगाव में एक दूसरा भी खादी भंडार चलता था तथा खादी-चोर्ड की ओर से समिति भी काम करती थी। खादी का काम उन दिनों घाटे का काम समझा जाता था, पर मैं तो खादी का काम बिना घाटे के ही चला रहा था। इन्हीं दिनों खानदेश में खादी कार्य को व्यवस्थित करने स्व० जमनालालजी ने दौरा किया, वे जलगाव आये। उन्हें मैंने अपने यहां भोजन के लिए बुलाया था। खानदेश के नेता दास्तानेजी और देवकीनन्दन भी साथ आये। जमनालालजी की सलाह से खादी-विक्री के काम एकत्र कर मेरी देखरेख में चलाने का निश्चय हुआ। खादी भण्डार बड़े पैमाने पर शुरू किया गया। श्री अमृत महादेव जोगी जैसे कुशल विक्रेता के सहयोग से मैं जलगाव खादी-भण्डार चलाने लगा। उसमें पहले साल में कुछ मुनाफा ही हुआ। तो दास्तानेजी ने भुसावल का खादी-भण्डार भी हमें सौंप दिया, जो हर साल हजार, आठसौ रुपये का घाटा करता था।

हम खादी-फेरी, खादी-प्रदर्शनी द्वारा विक्री बढ़ाने लगे। मेरे साथी जोशीजी खादी लेकर पास-पड़ोस के शहरों में खादी की फेरी करते। इसी प्रकार खादी लेकर वे अकोला गये थे। वहां किशोरलालभाई मथ्रुवाला के बड़े भाई नानाभाई मथ्रुवाला खादी के बड़े प्रेमी थे। वे, रतीलालभाई, ब्रिजलालजी वियाणी आदि ने हमें अकोला में भण्डार खोलने के लिए कहा। हमने उन्हें पूँजी और एक साल के घाटे की

व्यवस्था के लिए कहा। उन्होंने गायद ३०० रुपये तक घाटे की व्यवस्था भी कर दी थी पर घाटा नहीं आया और वह भण्डार स्वावलम्बी बन गया। सेठ जमनालालजी जब जलगाव आये थे, तब उन्होंने मुझे पत्नी सहित वर्धा आने का निमंत्रण दिया था। जब १९२५ के दिसम्बर मास में गांधीजी वर्धा आये तब उन्होंने मुझे वहां बुलाया। मैं वर्धा गया। वर्धा में भी सेठजी के मुनीम पूनमचन्दजी वाठिया की देखरेख में खादी भण्डार चलता था। वहां सेठजी ले गये। मालूम हुआ कि वहां भी भण्डार घाटे में चलता है। खादी-भण्डार घाटे में चले यह बात मुझे कुछ अजीब सी लगती थी। पर वास्तविकता यही थी कि उस समय अधिकतर खादी-कार्य सहायता पर चलते थे। बहुत कम खादी-भण्डार स्वावलम्बी थे। सेठजी ने खादी-भण्डार घाटे में चलने की बात कही तो मैंने आश्चर्य प्रगट किया, सहसा उनके मुँह से निकल गया—“क्या तुम इसे बिना घाटे चला सकते हो?”

मैंने कहा—“बिना व्याज पूँजी दीजिए।”

उन्होंने बिना व्याज के पूँजी ही नहीं, बल्कि ३ साल तक जगह का किराया भी नहीं लेने की बात कही तो वह भण्डार भी हमारी व्यवस्था में आ गया। हमारे अन्तर्गत चलनेवाले भण्डारों में केवल घाटा ही नहीं रुका, बल्कि विक्री भी बहुत अधिक बढ़ गई थी। जिस महाराष्ट्र में खादी के लिये विरोध था, वह खादी वहां लोकप्रिय होने लगी। उन दिनों ऐसी मोटी और खुरदरी खादी बनती जिसका विक्रय मुश्किल हो जाता तो हम बड़े आदमियों को फेरी के लिए बुलाकर उनसे विक्रयवाते। दणहरा, गांधी-जयन्ती, दीपावली या यात्रा और सभाओं के अवसर पर प्रदर्शनियां लगाते। वहां हजारों रुपये की खादी विक्री होती। वर्धा के बाद नागपुर के टिकेकरजी की सहायता से सीतावर्डी में खादी-भण्डार शुरू किया और डा० पटवर्धन की सहायता से अमरावती में। खादी-भण्डारों के लिये पूँजी का प्रश्न आया तो गांधीजी से प्रार्थना की गई

कि वे महाराष्ट्र का दौरा करें। जहाँ-जहाँ वे जावें वहाँ एकत्र होनेवाली रकम का उपयोग महाराष्ट्र चर्खा-संघ द्वारा खादी-भण्डार खोलने और खादी-कार्य में किया जाय। गांधीजी ने स्वीकृति दी और १९२६ में दौरे की शुरुआत गोदिया से हुई। गोदिया में वापूजी को जो थैली मिली, उससे वहाँ भण्डार खोला गया। इस काम में चतुर्भुजभाई जसानी का सहयोग महत्वपूर्ण था। गोदिया-भण्डार भी हमारी व्यवस्था में चलने लगा।

गांधीजी से दौरे में मैंने हर सभा में खादी-विक्री के लिए ५ मिनट मागे थे, जिसमें १५० से लेकर २५० रुपये तक की खादी बेच देना था। उन दिनों में खादी के काम में इतना तन्मय था कि किस चीज का क्या मूल्य है—यह मैं वस्तु को देखकर ही कह देता चूँकि खादी-भण्डार चर्खा-संघ के नियंत्रण में चलते थे, अतः विक्री हुई प्रत्येक वस्तु का बिल देना आडिट की दृष्टि से आवश्यक होता था। पर प्रत्येक ग्राहक को बिल देने में विक्री बहुत कम होने का संभव देख मैं पैसे लेकर वस्तु दे देता और अन्त में माल के स्टॉक से मिलान कर उसी विक्री के हिसाब से बिल काट देता। मेरा ऐसा करना गलत है ऐसा मेरे साथियों का कहना था। इसलिए दास्तानेजी को इस विषय में वापूजी से बात करनी पड़ी। उन्होंने हम दोनों की बात सुनकर कहा—“दास्ताने! चूँकि तुम वकील हो, कानून की दृष्टि से इस बारे में सोचते हो, वैसे तो मैं भी वकील हूँ पर व्यापारी परिवार में जन्मा हूँ, इसलिए व्यापार की बात जानता हूँ। तुम्हारा कहना ठीक होने पर भी व्यावसायिक दृष्टि से ऋषभदास का करना ही ठीक है, क्योंकि यदि वह प्रत्येक वस्तु का बिल फाड़कर दे तो विक्री बहुत कम होगी। यहाँ तो थोड़े समय में अधिक काम करना है और वह पहले पैसे लेकर बाद में चीज देता है, इसलिए उसमें गड़बड़ी होना सम्भव नहीं है। माल विक्री का हिसाब एक बिल बनाकर करना अनुचित नहीं है।”

इस बात का अनुभव पूना में आया। उस बात को लेकर वापूजी ने दूसरे दिन खादी कार्यकर्ताओं की सभा में कहा था—“आप मुझसे खादी-कार्य कैसे किया जाय यह जानना चाहते हैं, इसके लिए मैं ऋषभदास की मिसाल देता हूँ। जैसे वह खादी-कार्य को व्यापारिक दृष्टि से करता है वैसा काम होना चाहिये। खादी-कार्य आखिर है तो व्यापार ही। वह उसमें तन्मय हो गया है। मेरे साथ महाराष्ट्र के दौरे में वह खादी बेचता था। मैंने उसे पाँच मिनट का समय दे रखा था। मेरे हाथ में खादी देता, मैं कीमत पूछता वह बिना आँक देखे बोलता, दस रुपये आठ आना। मैं रुपये लेकर चीज बेच देता। पर कल आपने देखा होगा कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने खादी मेरे हाथ में रखी, मैंने कीमत पूछी—वह उस पर मूल्य देखने लगा। इतना समय मेरे पास कहा था? मैं चल दिया। ऋषभदास व्यापारी का बेटा है, इसलिए उसको यह काम व्यापारिक दृष्टि से करने में कठिनाई नहीं है। इसी तरह कार्यकर्ता तल्लीनतापूर्वक व्यापारिक दृष्टि से काम करेंगे तो निस्सन्देह महाराष्ट्र खादी में दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह लगनशील व परिश्रमी कार्यकर्ताओं का समूह है। यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कमी है व्यावहारिक दृष्टि से काम करने की।”

महाराष्ट्र में जगह-जगह खादी-भण्डार खोलकर फेरी, प्रदर्शनो द्वारा विक्री काफी मात्रा में बढ़ी। यह कार्य १९२७ तक जलगाव में चलता था फिर महाराष्ट्र में खादी का उत्पादन चादा जिले में होने लगा, इसलिये विक्री केन्द्र वर्धा ले जाया गया और मैं वहाँ गया। उस समय मेरे नियंत्रण में १४ भण्डार विभिन्न शहरों में चलते थे।

खादी-कार्य के पीछे देश के देहातो में रहनेवाले लोगों को रोजी देने की भावना थी। इसलिए उसमें मैं तथा अनेक कार्यकर्ता बहुत कम, केवल गुजारे लायक लेकर ही काम करते थे। मैं उन दिनों ४० रुपया

प्रतिमाह निर्वाह के लिए लेता था। स्वभाव मिलनसार होने से आने-जाने वाले मेहमान रहते थे। इसलिए इसमें से खर्च पूरा न होता तो पत्नी के जेवर बेचकर उससे खर्च पूरा करता था। सेठ जमनालालजी मुझे पुत्र की तरह मानते थे। मेरे सुख-दुख का खयाल रखते थे इसलिये उनका आग्रह था कि मैं ४० रुपया महावार से अधिक लूं। एकवार तो उन्होंने राजाजी से मेरी शिकायत की, पर मुझ पर घुन सवार थी कि मैं कम से कम लेकर अधिक सेवा दूँ। इसलिए उनके प्रस्ताव को भी मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरी बड़ी पुत्री सौ० विमल का जन्म १९२८ में हुआ। तब खर्च की कमी न पड़े इसलिए सेठजी ने पूज्य जाजूजी से कहा था कि मुझे २०० दोसी रुपये दुकान से दिलवा दें। उन दिनों मैं जाजूजी के नियंत्रण में काम करता था। उन्होंने मुझे दो सौ रुपये की चिट्ठी दी। मैंने देखा “वच्छराज-कोष” से दो सौ रुपये की सहायता के लिये वह चिट्ठी थी। मैं रुपये नहीं ले सका, चिट्ठी वापिस दे आया और एक जेवर बेचकर काम चलाया।

खादी के साथ मेरी तन्मयता की एक घटना यहाँ देने जैसी है। उन दिनों खादी बहुत डकट्ठी हो गई थी। फेरी करके उसे बेचना जरूरी था। इसलिए मैं अपने दो साथियों को ले अमरावती गया। हम लोग कंधों पर खादी रख घर-घर फेरी करते थे। एकरोज सवेरे दैवयोग से हम वेण्याओ के मोहल्ले में पहुँच गये। खादी के गट्ठर पीठ पर लादे और खादी के नमूने हाथ में लिये हम जा रहे थे। उन वहिनो ने हमें आग्रहपूर्वक बुलाकर हमसे खादी खरीदी। पर उसके बाद कोई ग्राहक नहीं मिला। कोई खादी खरीदता ही नहीं था। साथियों के मन में यह बात जम गई कि आज प्रथम “वौहिनी” वेश्या के हाथ से हुई इसलिए हमें ग्राहक नहीं मिल रहा है। मैं यह बात उनके मन से निकाल देना चाहता था, इसलिए जहाँ घनवान और बड़े लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में गये। हम पजावराव देगमुख के यहाँ भी पहुँचे। उन दिनों वे कांग्रेस के

विरोधियो मे से थे । उन्होने भी मुश्किल से २-४ रुपये का खद्दर लेकर पिण्ड छुड़ाया । पता चला गहर से दूर ११ मील पर केम्प मे एक सिन्धी इंजिनियर है, वह खादी-प्रेमी है । हम ७॥ बजे रात को वहां पहुँचे । उन्होने सर्वप्रथम हमे खाने को पापड और पीने के लिए पानी दिया । वाद मे खादी देखी और करीब दो सौ रुपये की खरीदी । हमने ६॥ बजे खद्दर देकर विल दिया और चेक लिया । सब थककर चूर-चूर हो रहे थे । वापिस खद्दर के गट्ठर पीठ पर ले जाने की शक्ति हममे नही बची थी । हमने इंजिनियर से कहा कि हम खादी अभी यहा छोड़ जाते हैं, सवेरे ले जायेंगे । उन्होने हमे खद्दर रखने के लिये रूम और ताला दिया । वही खद्दर रखकर ताला लगाकर हम निवास पर लौटे । मेरे साथी बता रहे थे कि नींद मे—मैं थकावट के कारण कराहते हुये—मां मां हे प्रभू ! हे प्रभू ! वडवडा रहा था । यही स्थिति मेरे अन्य साथियो की भी थी ।

उन दिनों अनेक लोग इस प्रकार गांधीजी के रचनात्मक कामो मे निस्वार्थभाव से लगे हुए थे । तभी अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति मे भी खादी का कार्य बढा और उसका विस्तार हुआ । उन दिनों देश के लिए त्याग करने की भावनायें अनेको मे पाई जाती थी ।

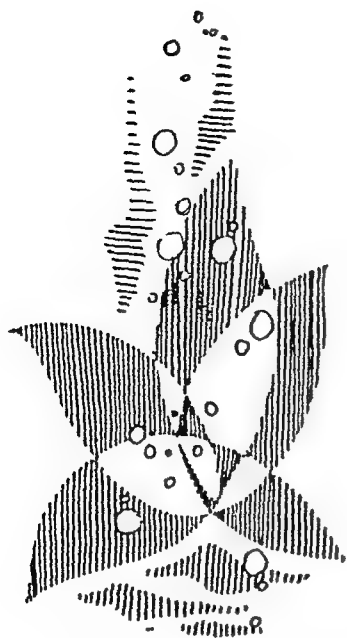
मैंने जो कुछ कार्य किया उससे मुझे जो लाभ और शिक्षा मिली, वह अद्भुत थी । परिश्रम की आदत और कठिन परिस्थिति मे काम करना, अनेक समस्याओ को सुलभाना आदि सीखा । बडे-बडे लोगो से सम्पर्क हुआ, उन्होने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए दिखाई देनेवाला पारमार्थिक व्यवसाय व्यक्तिगत दृष्टि से भी मेरे लिये बहुत लाभप्रद हुआ ।

१९२९ की बात है । पारिश्रमिक लेकर काम करने के प्रति अरुचि हो गई । बात यह थी कि मैंने वर्षों तक खादी का एकनिष्ठा से पूरी शक्ति के साथ कार्य किया । एक-दो साथी उस कार्य मे बिना कुछ पारि-

श्रमिक लिये जब काम करने लगे तो देखा कि उन्हें योग्यता के बिना भी पारिश्रमिक लेकर काम करनेवालों से अधिक प्रतिष्ठा दी जाती है, उनकी बात ज्यादा प्रभावशाली होती है। तब मेरे मन ने विद्रोह किया और मैंने पारिश्रमिक लेकर काम न करने का विचार किया। मैंने अपनी योजना सेठ जमनालालजी के सामने रखी। वे मेरी कार्यशक्ति से मुझसे भी अधिक परिचित थे। उन्होंने सम्मति दी। योजना थी कि निर्वाह के लायक कमाई कर छेप समय सेवाकार्य में लगाया जाय। मेरा खयाल था कि सादगी और स्वाभिमानपूर्वक परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिये व्यवसाय में मेरे समय का बहुत कम हिस्सा देना काफी होगा और काफी समय मैं सेवाकार्य को दे सकूँगा।

मेरी यह योजना तब से आज तक इसी प्रकार चल रही है। मैं इस योजना के कारण अधिक धन संग्रह भले ही न कर पाया होऊँ परन्तु परिवार की जिम्मेदारी ठीक से निभाई और परिवार के लोग स्वाभिमानपूर्वक सादगी किन्तु सुख-सुविधा पूर्वक रह सके।

बीच-बीच में कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आयी पर भगवान ने जिस तरह से निभा दिया उसके लिए कृतज्ञता प्रगट किये बिना नहीं रह सकता। मेरे जीवन के व्यवसाय क्षेत्र का प्रथम अध्याय १९२६ में पूरा होता है। दूसरा अध्याय १९३० से शुरू होता है, पर नमक सत्याग्रह तथा कानून-भंग आन्दोलन शुरू होने से वह अध्याय १९३४ के बाद शुरू हुआ।

१३

नमक सत्याग्रह

यद्यपि १९२४ से गांधीजी और अनेक साथी केवल खादी, हरिजन-सेवा, हिन्दी-प्रचार आदि रचनात्मक कामों में लगे हुए थे तथापि १९२१ में स्थगित आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की ओर से महात्माजी उदासीन नहीं थे। वे उसकी तैयारी कर रहे थे और अवसर देख रहे थे। साइमन कमीशन में ब्रिटिश सरकार ने एक भी भारतवासी को नहीं लिया, इससे भारत में सर्वत्र क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया था। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने उस कमीशन का बहिष्कार करने का निश्चय किया। जहाँ-जहाँ साइमन कमीशन गया, उसके विरोध का बड़ी दृढ़ता से मुकाबला किया गया। जुलूसों पर लाठियाँ बरसायी गयीं, जिसमें नेताओं को भी नहीं बख्सा गया, उन्हें पीटा भी गया और लाला लाजपत राय जैसे महान नेता की तो लाठी की मार से ही मृत्यु हुई और जवाहरलालजी को बचाने में गोविन्दवल्लभ पन्त ने ऐसी चोट खाई कि उनका आधा अंग बेकार हो गया। देश का राजनैतिक वातावरण गरम हो उठा। क्रांतिकारी नवयुवक हिंसा का पथ अपनाये हुये थे।

गांधीजी भी देश की नाडी टटोल रहे थे। वे ऐसा आन्दोलन छेड़ना चाहते थे कि जिसमें सारी जनता सहजभाव से भाग ले। बहुत सोच विचार के बाद नमक पर टेक्स उठाने की बात सरकार से कही गयी और घोषणा की गई कि यदि नमक पर से यह कर नहीं उठाया गया तो कानून-भंग किया जायेगा और नमक बनाया जायेगा।

इस मामूली सी दिखनेवाली बात पर काफी चिन्तन-मनन हुआ। महात्माजी ने अपने साथियों और सभी आश्रमवासियों के साथ गहरी चर्चा की। तय हुआ कि नमक-कानून तोड़ने के लिए गांधीजी सावर-मती आश्रम से सूरत जिले के दाडी गांव तक पदयात्रा करें। उस समय गांधीजी ने कहा “यह प्रयाण स्वराज्य प्राप्ति के लिए है, और स्वराज्य प्राप्ति किये बिना मैं आश्रम में वापिस नहीं लौटूंगा।”

बापूजी ने आश्रमवासियों से स्पष्ट कहा “जिनकी सर्वस्व त्याग की तैयारी हो उन्हें ही इस सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। शामिल होने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिये और घरवालों से भी सलाह मशविरा कर लेना चाहिये। जिनकी अपने आपकी होम देने की तैयारी हो, केवल उन्हें ही अपने नाम लिखाने चाहिये। जिनकी पूरी तैयारी न हो वे हिम्मत के साथ निस्संकोच साफ-साफ इंकार कर दें, यह मुझे अच्छा लगेगा।”

बापूजी के साथ सत्याग्रह में शामिल होनेवालों की सूची बनने लगी। उन्होंने सभी से इसका निश्चय करने को कहा “वे भी स्वराज्य लेकर ही घर लौटेंगे, जब तक स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक वे स्वराज्य के कामों में ही लगे रहेंगे।” इस पदयात्रा में भाग लेनेवाले ७६ लोग थे। कूच १२ मार्च को होनेवाला था। वातावरण में बड़ी उत्तेजना थी। लोगों का अनुमान था कि बापूजी को इस महाभि-निष्क्रमण के पहले ही पकड़ लिया जायगा। उन्हें एक भी कदम आगे बढ़ने ही नहीं दिया जायगा। ११ मार्च की शाम की प्रार्थना

अद्भुत थी। सावरमती के तट पर जनसागर उमड़ पड़ा था। बापूजी ने खड़े होकर ज्योही संकेत किया कि भीड़ निस्तब्ध हो गयी। एकदम गम्भीरता छा गयी। उन्होंने प्रार्थना के बाद कहा—“या तो मैं स्वराज्य लेकर वापिस लौटूँगा, अन्यथा इसे मेरी अन्तिम प्रार्थना समझे।” लोगो की आँखों में आसू थे। उस रात कई लोग घर नहीं गये। सबरे बापू जल्दी निकलनेवाले थे। लोगो को डर था कि पुलिस उन्हें पकड़ ले जायगी और वे उनके अंतिम दर्शन से वंचित रह जायेंगे। रास्तो पर और पेड़ों पर लोगो की भीड़ थी, पुलिस नहीं आयी। दूसरे दिन सबरे की प्रार्थना के बाद गांधीजी ने दाड़ी-यात्रा आरम्भ की। राम के वनवास गमन जैसा दृश्य था। हजारों लोग उनके पीछे-पीछे दौड़े चले जा रहे थे।

गांधीजी ने ६ अप्रैल को सारे भारत में जगह-जगह सत्याग्रह करने का आदेश दिया था। हर जगह सत्याग्रह छावनियाँ बन गयी थी। जमनालालजी को बम्बई उपनगर का दायित्व सौंपा गया और विलेपार्ले की राष्ट्रीय शाला में छावनी पड़ी। लोगो में उत्साह तो था ही, पर उपनगर में जमनालालजी ने अच्छे साथी जुटाकर अच्छा संगठन बना लिया था। विलेपार्ले की छावनी के प्रथम सेनापति जमनालालजी और मंत्री किशोरलालभाई मश्रुवाला तथा गोकुलभाई भट्ट वने। ६ अप्रैल को सत्याग्रह हुआ और वे पकड़ लिये गये। मैं उन दिनों फतेपुर गांधी सेवा संघ की ओर से ग्रामसेवा का काम कर रहा था। सत्याग्रह की बात चली तो मैंने जमनालालजी को पत्र लिखा और विलेपार्ले आने की इच्छा व्यक्त की। पत्र का उत्तर पाते ही मैं घर से चल पड़ा। पत्नी साथ थी। मेरी सबसे बड़ी लड़की विमला उस समय डेढ़ साल की थी। वहाँ आकर मैं जानकीदेवीजी के साथ काम में लग गया। पहले मुझे छावनी के हिसाब का काम सौंपा गया। मैं वही करने लगा। जमनालालजी के बाद वालासाहब खेर सेनापति और स्वामी आनन्द और

वान्देकर मंत्री बने । काम बड़े उत्साह से आगे बढ़ा । स्वयंसेवकों की टुकड़ियाँ जगह-जगह कानून तोड़कर नमक बनाने लगीं । कानून भंग करके बनाया हुआ वह नमक लोग बहुत अधिक, कीमत दे-देकर नीलाम में खरीदने लगे । जो लोग नमक बनाते या बेचते उन्हें पकड़ कर जेल पहुँचा दिया जाता । स्वयंसेवकों और अच्छे स्वयंसेवकों की भर्ती की समस्या छावनी के कार्यकर्ताओं के समक्ष आयी । मेरा महाराष्ट्र तथा विदर्भ में काफी परिचय था । जहाँ-जहाँ समुद्री-किनारा नहीं है वहाँ नमक कैसे बनावे, महाराष्ट्र तथा विदर्भ के कार्यकर्ताओं के समक्ष यह प्रमुख समस्या थी, वह मेरे द्वारा हल हुई । महाराष्ट्र व विदर्भ से काफी स्वयंसेवक आये । धन की तो वहाँ जरा भी कमी नहीं थी । छावनी तथा सत्याग्रह के लिए लोग बड़े उत्साहपूर्वक धन दे रहे थे । विलेपार्ले की छावनी में व्यवस्थित काम चल रहा था । व्यवस्थित टुकड़ियाँ नमक लाने के लिए नमक पकाने के स्थानों पर जातीं । बम्बई के आसपास कई स्थान थे जहाँ नमक बनाया जाता था । वहाँ से स्वयंसेवक नमक लाते । पुलिसवाले उन्हें मारते या पकड़-पकड़-कर जेल ले जाते । स्वामी आनन्द, खेर और वान्देकर पकड़े गये । तब धर्मानन्दजी कौसाम्बी सेनापति बने और मार्कण्डेराय मेहता और मैं मंत्री बने ।

जब-तक पुलिसवाले स्वयंसेवकों को जेल नहीं ले जाते थे तो उन्हें काम में बनाये रखने के लिए हमने छावनी में विविध प्रवृत्तियाँ शुरू की । जगह-जगह छावनी की आखाएँ खोलकर वहाँ सत्याग्रह के साथ-साथ रचनात्मक कार्य भी शुरू किया । छावनी में बहिन भी काफी थी, जिनका नेतृत्व गोमती बहिन मश्रुवाला और जानकीदेवी बजाज कर रही थी । हमारा कार्यक्षेत्र उपनगर से बढ़कर थाना जिले के घनसोली विभाग तक फैल गया । नमक-सत्याग्रह के साथ-साथ ताड़ी और दारू की दुकानों पर घरेलू भी दिया जाने लगा । जगह-जगह सभाएँ होती ।

हमने अच्छे वक्ता जुटाये थे । वे बोलते और गिरफ्तार कर लिए जाते । माता जानकीदेवीजी मे भी अद्भुत उत्साह था । वे हिन्दी, गुजराती, मराठी और मारवाडी भाषा मे व्याख्यान देने लगी । उनके व्याख्यानों से काफी जोश फैला । विलेपार्ले मे केदारनाथजी, वैरिस्टर केशवराव देगपाडे जो बडौदा राज्य के बडे अधिकारी थे और जिन्होंने गंगानाथ विद्यालय, काका साहव, मामा फडके आदि की सहायता से चलाया था, धर्मानन्दजी कैसाम्बी, सूरजी बल्लभदास, कमला बहिन सोनावाला, रमणीकराय मेहता, दिलखुश दीवानजी, आचार्य रवडे आदि से मेरा घनिष्ठ सम्पर्क आया और काम करने का अच्छा अवसर मिला । छावनी को अन्त तक पूज्य नाथजी का मार्गदर्शन मिलता रहा । स्वयंसेवको मे वैश्य विद्याश्रम सासवणा के विद्यार्थी विशिष्ट थे । उन्होंने विद्याश्रम मे बहुत अच्छी शिक्षा और राष्ट्रीय विचार पाये थे । अनुशासन मे रहकर उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया । क्योंकि मैं मराठी अच्छी बोल लेता था, इसलिए इन स्वयंसेवको के साथ मेरी आत्मीयता बहुत अधिक थी और मैं स्वयंसेवको का अधिक ख्याल रखता था ।

एकवार एक सज्जन जो छावनी को काफी आर्थिक सहायता देते थे, बोले—जो स्वयंसेवक देहातो से आये है और जिन्हे दूध पीने की आदत नही है उन्हे तो दूध न दिया जाय मगर जो शहर के है, जिन्हे दूध पीने की आदत है उन्हे दूध दिया जाय । यह बात मुझसे वर्दाश्त न हो सकी । मैंने कहा—“जो भोजन छावनी मे बनता है वही सबके लिये समान रहेगा । यहा अच्छा भोजन खाने के लिए स्वयंसेवक नही आये । वे आये है राष्ट्र के लिए त्याग करने, कष्ट सहने और प्राण देने । इसलिए हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो हम खाते है वही उन्हे खिलावे ।” स्वयंसेवको से मैंने बड़ा प्रेम पाया । वे चाहे जैसी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते थे । पुलिस उनकी मुट्ठियों से नमक छुड़ाने ,

त्राहि त्राहि मच गई। स्वयंसेवक पुलिस के डण्डों के साथ-साथ घोड़ों की टापों से भी घायल होने लगे। १० वजे तक लगभग ७०० घायलों को स्ट्रेचर पर छावनी में लाया गया। छावनी का मैदान घायलों से भर गया। यो चिकित्सा की व्यवस्था तो थी पर इतने अधिक घायल एक साथ आ गये थे कि जिसको जो प्रतिकार सूझा वही करने लग गया। अधिकांश घायलों के सिर और वदन से रक्त बह रहा था।

इस घावे के सरदार थे श्री नरहरिदासभाई परीख। उनके सिर पर ऐसी चोट पड़ी थी कि खून से लथपथ थे। यह दृश्य देखते ही केन्द्रीय असेम्बली के स्पीकर विठ्ठलभाई पटेल की गम्भीर मुद्रा और अधिक गम्भीर बन गयी। सेठ कस्तूरभाई भी स्तब्ध खड़े थे। नरहरि भाई को होश आते ही वे फिर से घावे के लिए तैयार हो गये। समय पूरा हो जाने से उसदिन सत्याग्रह बन्द रखा गया।

विलेपार्ले टुकड़ी के सरदार भाई ढवण थे। विलेपार्ले टुकड़ी ने अच्छी वीरता दिखाई थी। ढवणजी को जब स्ट्रेचर पर लाया गया तो वे बेहोश थे। जानकीदेवी, जो पानी का घड़ा लेकर खड़ी थी, उनकी आखों पर पानी छिड़कने लगी। होश में आते ही भाई ढवण अपनी पत्नी की ओर इशारा कर जानकीदेवीजी से बोले—“जानकीवाई, याच्या कड़े लक्ष्य ठेवा” और बोले—“मैं दुबारा जाऊँगा।” वे इसी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि वापिस नहीं लौटेंगे। यो तो सभी ने अद्भुत वीरता दिखाई थी पर मोहन नामक स्वयंसेवक ने तो कमाल ही कर दिया था। प्रथमवार जब वह आगे बढ़ा तो पुलिस ने उसे तार की बाड़ के परे फेंक दिया। वह फिर आगे बढ़ा तो पुलिस ने ऐसी मार मारी कि उसकी अंगुलियों की हड्डियां टूट गयी। जब तीसरी बार आगे बढ़ा तो पुलिस ने ऐसी मार मारी कि उसका हाथ ही टूट गया और कमर में करारी चोट आयी।

हमने लोगों को यह कहते सुना है कि आजादी प्राप्त करने में हमने

खून नहीं बहाया, स्वतंत्रता देवी को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं चढ़ाया गया। ऐसा कहनेवाले वे ही लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए होनेवाले इन आन्दोलनों में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। भाग भी लिया, पर लोगों के बलिदानों को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। दूसरे लोग यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि भारत ने आजादी प्राप्त करने के लिए कुछ बलिदान नहीं किया। १९३० की लड़ाई में जो एक तरह की अहिंसक लड़ाई थी छोटे-बड़े सभी स्त्री-पुरुषों ने अहिंसक रहकर भी जो सहन किया था वह अद्भुत था। सामान्य लड़ाई में दोनों पक्ष एक दूसरे को हराने के लिए शक्ति आजमाते हैं। दाव-पेच लड़ते हैं। दोनों पक्ष पूरी शक्ति के साथ एक-दूसरे से लड़ते हैं। पर यहाँ तो एक पक्ष शक्ति भर आक्रमण करता था। दूसरा उसे मात्र सहन करता था। लड़ाई अजीब थी, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अल्प खून खराबी से ही अधिक परिणाम लानेवाली थी। जोग में होश खोकर मारनेवाले स्वयंसेवकों को पीटते अवश्य थे, पर उनकी आत्मा जाग्रत होती तो वे रोते भी थे।

मुझसे विलेपार्ले छावनी में जो कुछ काम बन पड़ा उसका अधिकांश श्रेय बुजुर्गों के मार्गदर्शन, जमनालालजी, जानकीदेवीजी की प्रेरणा और साथियों के सहयोग का है, निस्संदेह विलेपार्ले की छावनी ने सर्वत्र अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वहाँ के काम की सराहना पं० मोतीलालजी जैसे नेता ने भी की थी। उस समय मेरी उम्र केवल २७ साल की थी। पंडितजी के सम्मुख तो मैं बच्चा ही था, पर आम सभा में उन्होंने कहा था कि—“देखो, इस लड़के ने कैसी बहादुरी से यहाँ का काम चलाया है, मैं इसका अभिनन्दन करता हूँ।”

जमनालालजी को भी मेरे काम से सन्तोष था जिसे उन्होंने जानकी देवीजी को लिखे पत्रों में तथा जेल में मिलने आनेवालों से बातचीत में प्रगट किया था। मैं जगह-जगह भाषण भी देता था। और वे काफी जोशीले भी होते थे और क्यों न देता, जब बहिनो में भी जोग था। मैं एक युवक कैसे पीछे रह सकता था।

के लिए बड़ी बेरहमी से मुठ्ठी पर डण्डे मारती तो मार खाते, पर नमक नहीं छोड़ते थे। अहिंसक लड़ाई का यह अद्भुत दर्शन था।

देगपाण्डे जी और कौसाम्बीजी का सम्पर्क पूज्य नाथजी के सम्पर्क की तरह मेरे लिए अत्यन्त लाभप्रद रहा। उनसे कई बातें सीखने को मिली। कौसाम्बीजी की आपबीती और बुद्धलीला संग्रह पढ़े रहने के कारण उनके प्रति वचन से ही आदर था। पर प्रत्यक्ष सहवाम में उनकी सरलता, नम्रता, सादगी और विद्वत्ता से अत्यन्त प्रभावित हुआ। स्पष्टवक्ता थे, भाषा में माधुर्य था। वे हसयात्रा करके लौटते थे। इसलिए वहाँ के विचारा का उनपर उस समय अधिक प्रभाव था। धर्मानन्दजी पकड़े गये तो अब्दुल्ला सेठ सेनापति बने। बड़े भले स्वभाव के थे। मुस्लिम व्यापारी थे।

हमारे स्वयंसेवकों की बहादुरी की कीर्ति चारों ओर फैल गयी और जब धारासणा में नमक के डेपो लूटने का कार्यक्रम बनाया गया तो वहाँ एक टुकड़ी वैश्य विद्याश्रम के आचार्य ढवण के नेतृत्व में भिजवाने का निश्चय हुआ। स्वयंसेवक जानते थे कि वहाँ जाना मौत का सामना करना था। सिर फुड़वाना, अपने हाथ पैर तुड़वाकर आना तो निश्चित था फिर भी वहाँ जाने के लिए स्वयंसेवकों में होड़ लग गई। निश्चय किया गया कि सशक्त स्वयंसेवकों को ही भेजा जाय। सवेरे की गाड़ी से स्वयंसेवक जानेवाले थे। जानकीदेवी जी को आशीर्वाद देने के लिये कहा गया। वे बोली “भाईयो, जीतकर आओगे तो अमर हो जाओगे और मरोगे तो आकाश के तारों की तरह चमकोगे।”

उन्होंने आवेग में तो यह कह दिया, पर वाद में बेचैन हो गयी। कहने लगी “मैंने स्वयंसेवकों को जोश दिलाने के लिए ऐसा कह तो दिया पर वाद में दुःख हुआ, क्या मेरा कमलनयन इस टुकड़ी में होता तो भी मेरे मुँह से यह शब्द निकलते ?”

उनसे विलेपालें नहीं रहा गया। वे बोली.....“अपने को भी धारापणा चलना चाहिए।” जानकीदेवीजी के साथ सेठजी की वहिन केशरवाई पोद्दार थी और मैं भी था। हम लोग रात की गाड़ी से चले। बलसार उतरे और धारापणा के लिए मुंह-अंधेरे निकल पड़े। अधिक लोग धारापणा न पहुँच सके इसलिए जगह-जगह पुलिस का पहरा था। तागेवाला होशियार था और साथ में स्त्रिया थी इसलिए किसी न किसी तरह हम ६ बजे से पूर्व धारापणा पहुँच गये।

वहा हजारा की भीड़ थी। स्वयंसेवको को धारापणा नमक डंपो पर हमला बोलने का आदेश दिया गया और साथ में जो कटीले तार नमक डंपो के चारो ओर लगाये गये थे उन्हें काटने के लिए औजार दिये गये और साथ में नमक भर भर कर लाने के लिए थैलिया भी दी गयी। श्री सरोजनी देवी और श्री अक्वास तैयबजी ने स्वयंसेवको को सम्बोधन किया और स्वयंसेवको की टुकडिया रवाना हो गयी। उधर पुलिस को भी डण्डे लेकर निहत्थे स्वयंसेवको की टुकडियो के सिर फोडने के लिये तैयार किया गया था। उनका सरदार था आटिया नामक पारसी अफसर जो क्रूरता के लिए विख्यात था। क्रूर सिपाहियो को छाटकर उन्हें गराब पिलाई गई जिससे वे निहत्थे स्वयंसेवको को बेरहमी से पीट सके। ज्यों ही स्वयंसेवक आगे बढ़े, सिपाहियो ने जानबरो की तरह उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू किया। अधिकतर स्वयंसेवक डण्डा खाते ही बेहोश हो-हो जाते। जो बेहोश नहीं होते वे आगे बढ़ते। बेहोश स्वयंसेवको को स्ट्रेचर पर लिटाकर लाने की भी व्यवस्था थी। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर लाया जाता। कुछ स्वयंसेवको की बेहोशी दूर होते ही वे फिर दौड पडते। डण्डो की भयानक मार के बावजूद स्वयंसेवक आगे बढ़ते जाते। तब पुलिस के मुखिया ने उन पर घुडसवारो को दौडने का आदेश दिया। घुडसवार पुलिस ने स्वयंसेवको पर ऐसा भयानक हमला किया कि चारो ओर

यह सब होते हुए भी मेरे सम्बन्ध में कुछ लोगो मे एक गलतफहमी हुई । साथियो, मित्रो और नेताओ का कहना था कि मैं पीछे रहकर आन्दोलन चलाऊँ । गिरफ्तार होकर जेल जाने की जल्दी न करूँ । बाहर रहकर काम करने मे उस समय अनेक कठिनाईयां थी और कठिनाईयो से घबराकर जेल जाने की उत्सुकता मैं उस समय इसलिए भी नहीं दिखा सका कि जमनालालजी का कहना था कि “यदि मुझे यह समाचार मिले कि तुमको गोली लगी और तुम्हारा बलिदान हुआ है तो मुझे अधिक खुशी होगी ।” इसीलिए मैं बाहर रहकर ही जोखिम के काम करता रहा । विलेपार्ले की छावनी का काम सरकार चालू रहने देगी यह सम्भव नहीं था । इसलिए बम्बई रहकर काम करने लगा । कुछ मित्रो ने इसे मेरा डरपोकपन समझा । सम्भव है कि मेरे द्वारा हुये काम ने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दी हो । इससे कुछ मित्रो के लिए ऐसा प्रचार करना आवश्यक हो गया हो । पर मैं निश्चिन्त था, क्योंकि देश के लिए अधिक कष्ट सहने और त्याग करने की उस समय मुझमे प्रबल भावना थी और वैसा करने की उत्कट इच्छा । उपयुक्त समय आने पर जब उससे भी कठिन स्थिति में मेरे कुछ साथी मुझे जेल मे मिले तो उन्हें आश्चर्य हुआ । मेरे और आचार्य रवडे के भापणो के लिए हम दोनो को एक साथ पकड़ा गया था और मैं थाना जेल मे जनवरी १९३१ तक करीब चार महीने रहा । जेल-जीवन मेरे लिए अत्यन्त लाभदायक और हितकारी सिद्ध हुआ ।

१४

ग्रामसेवा और १९३२ का सविनय कानून-भंग आन्दोलन

नमक सत्याग्रह में भाषण देने के लिए थाणा में मुझे और आचार्य रवडे को छह मास की सजा हुई और हमको थाणा जेल में ले जाया गया। आचार्य रवडे तिलक राष्ट्रीय विद्यालय पूना के प्रिंसिपल थे। हमें थाणा जिले के जिस देहात में व्याख्यान देने के लिये सजा हुई थी उसमें वे वक्ता थे और मैं सभापति।

थाणा जेल में प्रवेश करते ही बाहर आन्दोलन चलाने की चिन्ता से मुक्ति पाकर जेल में आराम से रहने को मिल गया। हमें 'बी' क्लास मिला था। थाणा जेल में कताई, स्वाध्याय और जेल में आये अन्य सत्याग्रहियों से बातचीत, यही कार्यक्रम रहता था। यहाँ जो भी समय बीता वह आन्दोलन के अति श्रम की दृष्टि से बड़ा ही आरामदायक और शिक्षाप्रद था। परन्तु पूरे छह महीने जेल नहीं भुगतनी पड़ी, गांधी-अर्विन समझौता हो जाने के कारण साढ़े चार महीनों के बाद हम रिहा हो गये। मैं रिहा होते ही गांव में जाकर ग्रामसेवा के काम में लग गया।

विलेपाल्ले छावनी मे कई स्वयंसेवको से मेरा अत्यन्त निकट सम्पर्क था और वे आत्मीय से बन गये थे । इसलिए कुछ स्वयंसेवको को मैं मेरे साथ फतेपुर गाव मे ग्राम-सेवाकार्य के लिए ले आया । तांड-गुड कार्य के प्रमुख कार्यकर्ता गजानन नाईक, वालकृष्ण कोलते, नागवेकर, खानविलकर आदि कई कार्यकर्ता मेरे साथ काम करने लग गये थे । हम ग्रामसेवा मन्दिर के द्वारा गाधीजी द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न रचनात्मक कार्य करने लगे । चूँकि देहातो मे स्वास्थ्य का प्रश्न उन दिनों बड़ा ही विकट था । डाक्टर पूरी तहसील मे २-३ स्थानों पर ही थे । १२५ गावों मे स्वास्थ्य सम्बन्धी इतना अज्ञान था कि संक्रामक रोग आते हों सैकड़ों लोग बिना उचित उपाय के मर जाते थे । विष्णोपत वीमारी के मौसम थे—वारिश शुरू होने के बाद आपाठ एव श्रावण और वर्षा के बाद आश्विन तथा कार्तिक के महीने । आपाठ व श्रावण मे दस्त, पेचिश, हैजा तथा टाइफाइड और आश्विन कार्तिक मे सर्दी, जुखाम, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा आदि वीमारिया होती थी । हम इन वीमारियों के उपचार और दवाइयों की जानकारी लेकर वम्बर्ड के मित्रों से औषधियां मगवाकर वीमारों को मुफ्त दवाइया बाँटते थे । इससे लोगों को काफी राहत मिली । सबेरे ८ से ११ बजे तक वीमारों का ताता लग जाता था । ग्रामसेवा मन्दिर के लिए स्थान मेरे मित्र श्री धनराजजी भरडेचा ने दिया था । नीचे सस्था चलती थी और ऊपर की मंजिल मे मैं रहता था । उस समय हम ४-५ व्यक्ति काम करते थे । गावों मे चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त चर्खा-कताई, वाचनालय, व्यायामशाला, अछूतोंद्वार आदि भी थे । गाव के कई लड़के ग्रामसेवा मन्दिर मे चलने वाले कामों मे योगदान देते थे । सबेरे-शाम प्रार्थना होती थी ।

हम इन प्रवृत्तियों के साथ-साथ कांग्रेस के विचारों का प्रचार भी करते थे । काम करते समय अनुभव हुआ कि ग्राम-सुधार का काम आसान नहीं है । लोगों मे आलस्य, अविश्वास, फिजूलखर्ची, मत्सर और चरित्रहीनता काफी मात्रा मे घर कर रहे हैं और उसे कम करने

के लिए वर्षों तक सतत प्रयत्न आवश्यक है। हम अछूतोंद्वारा के लिए भी प्रयत्न करते थे। उस समय लौनी नामक गाव में गरीबदास नामक हरिजन साथी मिला था जो बहुत ही भला और सात्विक वृत्ति का वारकरी सम्प्रदाय का भक्त था। उसे बुनाई का काम सिखाने तथा खादी बुनाई के लिए कर्घा भी खरीदकर दिया था। महाराष्ट्र में वारकरी लोग तुलसी की माला गले में पहनते हैं और विठोबा के भक्त होते हैं। वे मद्य-मांस का सेवन नहीं करते। गरीबदास मेरे जामनेर जाने पर वहां रहने आये और वहां हरिजन छात्रालय के व्यवस्थापक का काम करने लगे थे। मैं जामनेर आनेपर भी हरिजन सेवा के काम में अधिक दिलचस्पी लेने लगा। वहां रहने वाली केसर नाम १८ साल की युवती जो पढी लिखी थी, पर इसका पति अशिक्षित था और उससे मारपीट करता था। इसलिए उससे तलाक़ दिलवाकर उसे वर्धा महिलाश्रम में पढ़ने भेजा और मैं उसका पालक बना। उसने वहां काफी तरक्की की और उसका विवाह सौराष्ट्र सवर्ण सर्वोदयी कार्यकर्ता से हुआ।

यद्यपि हम गाव के लोगों से बिना कुछ लिये सेवा करते थे। यहां चलनेवाला काम गांधी सेवा सभ की ओर से था। गाव पर किसी प्रकार बोझ न डालकर भी हम ग्रामवालों को ग्राम-सुधार के कामों में विशेष रूप से आकर्षित नहीं कर पाये। गावों के बारे में साहित्यिक ऐसी कल्पना देते हैं कि गाववाले बहुत सरल, सीधे, चरित्रशील, भले और परोपकारी होते हैं पर ग्राम्यजीवन में प्रवेग करने पर अज्ञान, आपसी झगड़े, दलबंदिया, चरित्रहीनता, व्यसन, फिज़लखर्ची, मत्सर आदि दुर्गुणों के दर्शन हुए। गन्दगी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गाव से बाहर जाते समय नाक दबाये बिना बाहर जाना सम्भव नहीं था क्योंकि गाववाले गाव के चारों ओर मल-मूत्र द्वारा बहुत ही गन्दगी फैला देते थे। वर्षा शुरू होते ही गन्दगी बेहद बढ़ जाती, जिससे अनेक बीमारियां होती। बीमारी का एक कारण यह भी था कि नदी में वह गन्दगी वह

कर आती और नदी का पानी रोग के कीटाणुओं से युक्त हो जाता । कई लोग पीने के लिए नदी का पानी काम में लाते । १५०० व्यक्तियों की बस्तीवाले गांव में २-३ ही पाखाने थे । गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था न रहने के कारण गलियों में गन्दा पानी बहता रहता । पीने के पानी का कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं था । घरों के पीछे बाड़ों में पशुओं के रहने से उनकी गन्दगी भी मच्छरों को बढ़ाती । लोग अक्सर मलेरिया से बीमार होकर कई लोग कम उम्र में ही मौत के शिकार होते ।

जो गन्दगी बीमारी बढ़ाती है उसका ख़ाद के रूप में उपयोग किया जाय तो अभिगाप की जगह वरदान बन सकती है और किसानों की उपज बढ़ाकर उन्हें खुशहाल बना सकती है, ऐसा समझने पर भी हम गांववालों के विचारों में परिवर्तन न ला सके बल्कि मल-मूत्र का उपयोग ख़ाद के लिये करने का किसानों ने उल्टा विरोध किया ।

सामाजिक दृष्टि से बाल-विवाह, मृत्युभोज, जन्मोत्सव आदि का जोर रहता । ऐसी शादियां होती जिसमें वर-वधू को गोद में लेकर की गई हो । विवाह के बाद बहुत छोटी उम्र में ही गृहस्थी शुरू हो जाती और कुछ स्त्रियां ४० साल की उम्र में ही बूढ़ी-नजर आती और सूखी हड्डियों का ढांचा ही रह जाती । बच्चे भी कमजोर और जल्दी बीमारी के शिकार होते । मौत के मुंह में जानेवाले बालकों की संख्या भी आज के अनुपात में बहुत अधिक थी । उनकी बीमारियों का योग्य इलाज नहीं हो पाता । उनदिनों अनाज प्रचुर मात्रा में होता और सस्ता था । सैकड़ों बीरियां अनाज जमीन में गाड़ कर रखा जाता था जो सूखे के समय निकाल कर बेचा जाता था । कई बार तो ज्वार तीन रुपये बीरियां विकती थी । पर स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या खाना उपयुक्त है और क्या नहीं, इसकी जानकारी लोगों में नहीं थी । परम्परा से चला आया भोजन बनाया और खाया जाता जिसमें स्वास्थ्य से स्वाद का ही ध्यान अधिक रहता । इसलिए लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था ।

हा, उन दिनों जीवन आज से अधिक परिश्रमी था। जिससे स्वास्थ्य ठीक रहने में कुछ मदद होती थी। देहातो में प्रायः लोग चार-साढ़े चार बजे उठकर काम में लग जाते थे। खासकर अनाज कटने की मौसम में तो लोग बहुत ही व्यस्त रहते। गर्मी के मौसम में काम कुछ कम रहता तो दोपहर के समय सभी विश्राम करते, पर कई बड़े बूढ़े तो उस समय भी बैठे-बैठे डोरी बांटने का काम करते थे। पूरे बारह महीने लोगों को काम नहीं रहता था।

उन दिनों चाय का चलन देहातो में बहुत ही कम था। छाछ प्रायः सभी खुगहाल किसानों के यहां होती और वे पाम-पडौम के गरीबों को बांट भी देते थे।

देहातों में अधिकांश रास्ते उन दिनों ऊबड़-खावड़ होते थे और बैल गाड़िया या घोड़े की सवारी अधिकतर होती थी। वह रेल, मोटर या हवाईजहाज जैसी सुखदायक नहीं होती। खास कर वारिश के दिनों में कीचड़ में गाड़िया घंस जाती तो चार-चार, छै-छै बैल जोतकर निकाली जाती। उस समय का जीवन आज की अपेक्षा अधिक श्रमपूर्ण और गारीरिक कष्ट का था।

स्त्रियों को भी घर में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सबेरे जल्दी उठकर चक्की पीसती, बाढ़ में भाड़ू निकालती। महाराष्ट्र में गोबर का पानी आगन में छिड़का जाता है, वह छिड़कती। कुए से पानी निकालना, नहाना, कपड़े धोना, रसोई कर खेत में काम के लिए जाना आदि सब काम वे करती। रसोई बनाने का काम काफी कष्टप्रद था। धुंए से आंखें खराब हो जाती थी आज की तरह गैस की सिगडी या स्टोव जैसे सुविधाजनक साधनों का चलन उस समय नहीं था। फिर स्त्रियों में नई बात या सुबरे तरीके से काम करने या सीखने की भी इच्छा कम ही होती थी। वे अपने पुराने ढर्रे से काम करती रहती। जिसमें बुद्धि का उपयोग कम होता था। लडकियों की पढाई होती ही नहीं थी।

मध्यम वर्ग या व्यापारियों के यहाँ की स्त्रियाँ भी काफी परिश्रमी होती थीं। मेहनत या परिश्रम का काम करने में किसी को शर्म नहीं मालूम देती। यही उस समय की विशेषता कही जाय, तो थी।

देहातो का आर्थिक जीवन अधिकांशतः फसल पर ही अवलम्बित रहता था। यदि वर्षा समय पर आती और फसल अच्छी होती तो ठीक नहीं तो लोगो का जीवन अत्यन्त कष्टमय बन जाता। परन्तु चीजे इतनी सस्ती थी कि कोई भूखा नहीं मरता था। भीख मागनेवालों को भी भरपेट मिल जाता था। हा, सूखा पड़ने पर स्थिति कुछ विपन्न बन जाती थी। खानदेश में सूखा बहुत कम पड़ता था। परन्तु अहमदनगर या नासिक जिलों में अकसर अकाल पड़ता रहता था। वे लोग कईवार रोजी-रोटी ढूँढने उधर जाते। जिले में नहरें भी बहुत कम थीं। जो किसान मितव्ययी और निर्व्यसनी होते उनकी तो स्थिति अच्छी रहती पर व्यसनी और आमदनी से अधिक खर्च करनेवाले किसान की जमीन कर्ज में निकल जाती। हमारे यहाँ के पटेल ने कुछ वर्षों में ही दो ढाई सौ एकड़ अच्छी उपजाऊ जमीन व्यसन में खो दी थी। किसानों में खाद बनाने एवं व्यसन छुड़ाने की कोशिश भी हमारी ओर से होती थी।

कुछ महीने ही यह काम चल पाया कि १९३२ का आन्दोलन आ गया। वह आन्दोलन जनता ने शुरू करने के पहले ही सरकार ने अपनी ओर से दमन शुरू कर दिया था। लार्ड डर्विन के स्थान पर लार्ड वेलिंग्टन वायसराय बनकर आये। वे भारत में पहले बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर के रूप में काम कर चुके थे और अंग्रेज अफसरों के भारत विरोधी रवैया को समर्थन देनेवालों में से थे। भारत के अंग्रेज अफसरों को गांधीजी के साथ उदार मतवादी लार्ड डर्विन का किया गया समझौता अच्छा नहीं लगा था। जब लार्ड वेलिंग्टन आये तो उन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी कि वह समझौता टूट जाय। वेलिंग्टन की गृह मिलते

ही अंग्रेज अफसरो ने ऐसा दमन-चक्र चलाया जिससे जनता दब जाय, फिर सिर न उठा सके ।

गांधीजी गोलमेज परिपद के लिये गये परन्तु वहा जो कुछ हुआ वह असंतोषजनक ही था । इधर भारत मे सरकार दमन-नीति के अनुसार खासकर बंगाल तथा उत्तरप्रदेश के नेताओ को जेल मे डाल रही थी । गांधीजी के यहां आते ही थोडे दिनों मे वातावरण गरम हो गया और लार्ड वेलिंग्टन ने अनेक संस्थाओ को गैर-कानूनी करार देकर कार्य-कर्ताओ को जेल जाने के लिये विवग किया । जनवरी के प्रारम्भ मे बम्बई प्रांत की अनेक संस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गई उसमे हमारा ग्रामसेवा मंडल भी था । मकान मालिक को किसी तरह आचन आवे इसलिए हमने ग्रामसेवा मंडल को मंदिर मे स्थानान्तरित कर दिया । ८ जनवरी को पुलिस सब-इंस्पेक्टर आये और मुझे गिरफ्तार कर जामनेर ले गये ।

जब मुझे पुलिस इस्पेक्टर गिरफ्तार करने आये तो गाव तथा पास-पड़ोस के लोग एकत्रित हो गये और उन्होंने मुझे अत्यन्त दुःखपूर्ण अन्त करण से विदा दी । मैंने उन्हें समझाया कि इसमे दुःख जैसी कोई बात नहीं है, यह तो खुशी की बात समझनी चाहिये । काफी लोग गाव से बाहर दूरतक पहुँचाने आये थे । लोगो का मुझपर बहुत स्नेह था ।

जामनेर से सावदा ले जाकर वहा मेरी मेजिस्ट्रेट के सामने पेगी हुई और मुझे गैरकानूनी संस्था चलाने के अपराध मे १६ मास की सजा हुई । वहा से मैं जलगांव लाया गया और वाद मे जनवरी की १२ तारीख को मैंने धुलिया जेल मे प्रवेग किया । इसवार राजनैतिक कैदियो को अधिक सताने की नीति सरकार ने अपनाई थी । इसलिए अधिकांश लोगो को “सी” ब्लास ही दिया गया जहा कैदियो के साथ सख्ती बरती जाती और खानपान निम्नस्तर का होता । जलगाव सब-जेल मे कई खानदेश के पूर्व-परिचित कार्यकर्ता साथ हो गये थे और जब धुलिया पहुँचे

तो काफी संख्या में कार्यकर्ता और साथी मिल गये थे। विनोबाजी उन दिनों खानदेग का दौरा कर रहे थे इसलिए वही पर गिरफ्तार हुए और वे भी १९३२ के आन्दोलन में धुलिया-जेल में ही लाये गये थे।

मैं धुलिया जेल में सिर्फ दो-ढाई महीने ही रह पाया और मेरा तवादला विसापुर हो गया। यद्यपि धुलिया में विनोबाजी का सत्संग, खानदेग के मित्रों का स्नेह, जमनालालजी का भी विसापुर से धुलिया आ जाना आदि बहुत से आकर्षण थे परन्तु सत्याग्रही के नाते किसी चीज की सरकार से मांग न की जाय इस भावना के कारण मैंने मेरा तवादला रुकवाने का प्रयत्न नहीं किया। प्राप्त परिस्थिति को अच्छा मानकर सन्तोष से विसापुर जाना कर्तव्य माना।

जब तक धुलिया जेल में रहा, मेरा एक आदर्श सत्याग्रही के रूप में रहने का प्रयत्न रहा। मुझे चक्की पीसने का काम दिया गया वह मैंने खुशी के साथ किया। पीसने में मेरे साथी थे जलगाव के किसनलालजी धुपड जो मेरे पुराने मित्र थे। वे शरीर से भी काफी सुदृढ थे। उनके मुकाबले में मैं काफी कमजोर था। उन दिनों मेरा वजन १०४ रत्तल था और स्वास्थ्य की दृष्टि से चक्की चलाने का परिश्रम करने योग्य नहीं माना जाता था लेकिन पिसाई का काम दिया गया। हम दोनों ३५ रत्तल पिसाई ६ घन्टे में कर देते थे। कड़े परिश्रम के कारण हमें जो खाना मिलता वह कम पड़ता था। अध-भूखी रहना पड़ता था। कई साथियों ने रेगनिंग बढ़ाने के लिये शिकायत की तो जेल के वातावरण में काफी उत्तेजना आ गई थी। जेलर श्री वैष्णव तुनुकमिजाजी होने से उसने परिस्थिति को और भी विकट बना दिया था किन्तु विनोबाजी के कारण मामला निपट गया। एक-दो दिन काफी उत्तेजना रही।

हम लोग बड़ी वैरक में रहते थे और विनोबाजी सेट्स में। किन्तु वे हर रविवार को बड़ी वैरक में आकर गीता पर व्याख्यान देते थे।

उनकी प्रसिद्ध कृति "गीता-प्रवचन" इन व्याख्यानो का संग्रह है जिसे साने गुरुजी ने लिपिवद्ध किया था। विनोबाजी तथा अनेक सज्जनो के सहवास से कष्टमय जेल जीवन केवल सह्य ही नहीं बना, अपितु सत्याग्रहियों में त्याग की अद्भुत मस्ती भी आई।

जब पहले दिन ज्वार की कांजी आई तो मैं उसे देखकर भी नहीं मका था। भोजन भी रावरे दो ज्वारी की रोटिया और १० औंस दाल। ग्राम को दो रोटिया और ८ औंस भाजी। दाल दस औंस तो दी जाती थी पर उनमें दाल को ढूँढना कठिन होता, पतला पानी रहता और सब्जी का भी यही हाल था। कहीं उसमें प्याज या आलू का टुकड़ा भाग्य से मिल जाता तो अचरज की बात समझी जाती। पत्ती-याक में घास भी रहता था इसलिए पहले दिन एक रोटी भी नहीं खा सका। पर जब चक्की पीसने लगा तो यह खुराक कम पडने लगी। काजी भी जितनी मिल जाती, पी जाता, हफ्ते में चार रोज ज्वार की रोटी, दो रोज बाजरे की और एकदिन रविवार को गेहूँ की रोटी, गुड और आधा औंस तेल मिलता था। "गी" बलास होने के कारण कपडे जेल के मिले थे जिन्हें सिर्फ, रविवार को अच्छी तरह से धोने का अवसर मिलता था।

जब विसापुर हमारी बदली हुई तो साथ में बेलजीभाई पचोरावाले, नासिकवाले विडकर बालकृष्ण, रमाकान्त देगपाडे जलगाव वाले मेरे साथी बचे जो विसापुर से छूटने तक साथ में बड़े प्रेम से रहे।

दूसरी जेल यात्रा

तारीख ३ अप्रैल १९३२ को हम धुलिया से विसापुर भेज दिये गए। विसापुर जेल को काफी अपकीर्ति थी और लोगो ने वहा की भयानकता का वर्णन करके मुझे डराने की कोशिश भी की थी। कहा गया कि वहा की जलवायु अच्छी नहीं है और पेचिश, टाइफाइड, मलेरिया आदि बीमारियां अधिक होती है। लेकिन सच्चे सत्याग्रही को आये हुए कष्टो को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, इसलिए बिना किसी प्रकार का असन्तोष या भय के मैं वीसापुर पहुँच गया। मनमाड-दोड रेलवे मार्ग पर अहमदनगर और दौड के मध्य विसापुर पडता है। वहा उस समय १६०० वन्दी थे जो कटीले तारो से बनी कच्ची बैरको तथा तम्बूओ मे रखे गये थे। बम्बई प्रान्त मे उस समय गुजरात और कर्नाटक प्रदेश भी शामिल थे जिससे वहा के सत्याग्रही भी थे। १९३२ के आन्दोलन मे अधिकांश लोगो को “सी क्लास” मिला था और विसापुर मे सभी “सी क्लास” के ही कैदी थे। इनमे सभी प्रान्तो के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता होने से विसापुर राजनैतिक कार्यकर्ताओ का गिविर बन गया था।

वहां क्रूरता तथा सख्ती के लिए प्रसिद्ध विवन नामक सुपरिटेण्डेण्ट था जो पहले यरवदा में जैलर था। स्वभाव से उद्धत और सख्त। पर विसापुर में उसके स्वभाव में अन्तर दिखाई दिया। वह बताता था कि उसमें गांधीजी के कारण यह परिवर्तन हुआ।

धुलिया जेल से विसापुर का भोजन अच्छा था। दाल भी अच्छी मिलती और सब्जी में पत्ती की सब्जियों में आलू, गोभी, लौकी, वेगन आदि मिलते थे। लेकिन भोजनालय की व्यवस्था ठीक न होने से कई बार बहुत सी सब्जी या दाल फेंक दी जाती तो बहुत बार कुछ लोगों को उचित प्रमाण में नहीं मिलती थी। लोगों की यह भी शिकायत थी कि दाल और सब्जी वाटनेवाले ऊपर का तैल अपनी बैरक में भिजवा देते थे। नमक, प्याज आदि की चोरी भी होती थी। प्रसिद्ध कार्यकर्ता भी जेल में छोटी-छोटी बात के लिए गडबडी करते पाये गये। मनुष्य की कसौटी का एक स्थान जेल भी है वहां उसकी वृत्ति की परीक्षा ठीक-ठीक हो जाती है। वस्तुओं के अभाव में मनुष्य संयम रख पावे, तभी वह सच्चा संयम माना जा सकता है।

ये शिकायतें दूर करने और सबको उचित मात्रा में खाद्य वस्तुएं प्राप्त हो इसलिए चार व्यक्ति इस कार्य के लिये सत्याग्रहियों के सुभाव से नियुक्त हुये। रविगंकर महाराज, रावजीभाई, मोहन लाल कामेश्वर-पंड्या और मैं, काम का विभाजन ऐसा था - रावजीभाई रागनिंग ठीक से तुलवाकर लाते और रोटिया अच्छी बनवाने की ओर ध्यान देते। मोहनलाल पंड्या इस बात का ध्यान रखते कि रसोड़े की कोई चीज न चुराई जाय और बीमारों को बचे चावल में से दे। रविगंकर महाराज दाल, शाक आदि बनाते और मैं भोजन तैयार होने पर समानरूप में बंटवाने का काम करता। १६०० कैदी थे। सबको समान रूप से मिले यह काम कठिन मालूम दे तो भी हिसाबी व्यक्ति के लिए वह आसान ही था। मैंने हिसाब लगा रखा था कितने पीपे दाल या भाजी

होती है और प्रत्येक पीपे में कितनी भाजी रहती है, हिसाब गिनकर कह देता कि आज १३ ओस दाल और १० ओस भाजी दे दो। किसी की शिकायत न आवे इसलिए कुछ दाल या भाजी सुरक्षित रख छोड़ता था। प्रथम बार सब राशन वैरको में बंट जाने पर वची भाजी हिसाब से हर वैरक में भिजवा देता। इस नई व्यवस्था से लोगो को बहुत अधिक भाजी और दाल मिलने लगी। जिसे वे खा नहीं पाते थे। तब हमने जेल के अधिकारियो से बात कर रोटी, दाल और सब्जी के स्थान पर अलग-अलग प्रकार की चीजे उसी राशनिंग में बनानी शुरू की।

हफ्ते में दो बार चने की दाल मिलती थी। हमने उसको पिसवा कर दाल की जगह “बेसन” जिसे महाराष्ट्र में “पीठला” कहते हैं, देना शुरू किया, तो दाल का आटा बचने लगा। अतः हम किसी दिन दाल-ढोर्कली देते। रविवार को गुड़, तेल मिलता था। उससे हमने लड्डू बनाने शुरू किये। उन दिनों १ रुपया चौदह आने मासिक का प्रत्येक कैदी को राशन मिलता था, लेकिन उसमें हम अनेक प्रकार के पदार्थ तैयार करने लगे तो साथियो को तो सतोष हुआ ही, साथ ही जेल-अधिकारियो को भी आश्चर्य होने लगा। हम ज्वार, बाजरे तथा चने का आटा मिला कर नमकीन रोटिया जिन्हे गुजराती में “ढेवरा” कहते हैं, बनाने लगे, तो कभी कुछ, कभी कुछ। यह तरीका इसलिए भी सफल हुआ कि राशनिंग पूरा तोलाकर रावजीभाई लाते थे और पड्याजी चोरी न हो इसका ध्यान रखते थे। विभिन्न पदार्थ बनाने का काम रविशंकर महाराज करते थे और समान बंटवारे का काम में करता था। रविशंकर महाराज में दूसरो से प्रेमपूर्वक काम करा लेने की कुशलता थी और स्वयं भट्टियो के पास बैठकर खूब परिश्रम करते थे। अराजनैतिक कैदी रसोडे का काम करते थे। उनके साथ रविशंकर महाराज स्वयं काम करते और उनसे प्रेम से करवा भी लेते थे। मैं तो ६ बजे जाता जब दाल, भाजी या बांटने की सब चीजे तैयार हो जाती

दूसरी जेल यात्रा

और १०॥ बजे तक वाटने का काम पूरा कर लेता । शाम को ४ बजे से ५॥ बजे तक राशनिंग वांटने का काम पूरा हो जाता । तीन घण्टे रसोड़े के अतिरिक्त बाकी समय अध्ययन में बीतता । हमारा यहाँ अच्छे-अच्छे लोगो से सत्संग हुआ । चार-पाच व्यक्तियों का हमारा एक समूह था । विसापुर में ५० बेचरदासजी का सत्संग बड़ा आनन्दप्रद रहा ।

५० बेचरदासजी का सरल किन्तु परहित-रत स्वभाव मेरे लिए सदा आकर्षण की वस्तु रहा है । जैन समाज में वे क्रांतिकारी विचारक माने जाते हैं । महाराष्ट्र के कवि तुकाराम की उक्ति के अनुसार जैसे “सत फल जैसे कोमल होते हैं वैसे ही समय आने पर वज्र से भी कठोर बन जाते हैं ।” पंडितजी में अपने विचारों की दृढ़ता और उसके लिए सहन करने की वृत्ति हैं । उन्होंने अपने विचारों की दृढ़ता के लिए समाज का भीषण विरोध भी सहन किया । लेकिन अपने विचारों से विचलित नहीं हुए । ऐसे सिद्धान्तनिष्ठ विद्वान् का सत्संग लाभदायक रहा । वैसे जेल यात्रा मेरे लिये सदा ही श्रेयस्कर रही है । वचन में शिक्षा-प्राप्ति की अधूरी इच्छा की पूर्ति का स्थान जेल बनी । शिक्षा-प्राप्ति का प्रयत्न तो सदैव चलता रहता है, पर अध्ययन के लिए निश्चित और फुरसत का समय तो मैं जेल में ही पा सकता था । जेल में मैं अपने लिए जो वस्तुएं मांगता उसमें पुस्तकें ही अधिक होती, और जेल से छूटते समय पुस्तकें और नोट-बुकों का काफी संग्रह हो जाता था । जो कहने के लिए मैं देश की आजादी-हित जेल गया था, पता नहीं उसमें मेरी जेलयात्रा कितनी उपयोगी रही, किन्तु जेलयात्रा से मैं व्यक्तिगत रूप से अत्यन्त लाभान्वित हुआ । मेरे जीवन का अधिक से अधिक अच्छा और उपयोगी समय जेल में ही बीता ।

रविशंकर महाराज जैसे सन्त के साथ ११ महीने काम करने का अवसर मिला, मैं उनकी महानता पर मुग्ध था । वे सरल सीधी भाषा में अपने जीवन के जो अनुभव सुनाते वे हृदय को छू जाते थे । जिस

व्यक्ति ने चोर-डाकुओं का हृदय-परिवर्तन किया, उनकी श्रेष्ठता की अनुभूति, सम्पर्क में आनेवाले को सहज में हो जाती है। उनके व्यवहार से सच्चे धर्माचरण का अनुभव प्राप्त होता है। यही कारण है कि उनके सरल और सीधे शब्दों का दूसरों पर सीधा प्रभाव होता है। वे अत्यन्त परिश्रमी और विनयशील हैं। धुलिया जेल में विनोबा और विसापुर में रविशंकर महाराज के सत्संग ने मुझे सतत जाग्रत रखा। जेल-जीवन में यदि मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं बन पड़ा, तो उसका श्रेय ऐसे सन्तों को ही देना होगा।

वलवन्तसिंहजी, वेलजीभाई, वीडकर, वालकृष्ण रमाकान्त देगपाडे आदि विसापुर जेल में साथी थे जिनके कारण मेरी जेल-यात्रा सानन्द कटी। वेलजीभाई स्वयं हमेशा अपने स्नेही जनों और साथियों को सुख पहुँचाने के लिए सदा तत्पर रहते थे और मेरा तो वे बहुत ही ध्यान रखते थे। वे उम्र में मुझसे बड़े थे, इसलिए सेवा लेने का अधिकार तो मुझे नहीं था, परन्तु उन्होंने मेरी बहुत सार-सभार रखी और सेवा की। वे जेल के बाहर खडवा जाकर रायचन्दभाई नागडा के साथ रहे। पर जब-जब उनसे मिलना होता है उनमें मैं अपने प्रति अपूर्व आत्मीयता पाता हूँ। बीच-बीच में पत्र भी लिखकर याद कर लेते हैं। जेल में हमारे साथी वीडकर तो उन्हें मा कहते थे।

देगपाडे खानदेश में खादी और रचनात्मक कार्य करनेवाले निष्ठावान कार्यकर्ता रहे। जिन्होंने रचनात्मक कार्यों में अपना जीवन बिताया और बहुत अधिक सहन किया। उन्होंने केवल व्यक्तिगत रूपसे ही नहीं वरन् परिवार को भी उनके देशकार्य के लिये बहुत सहन करना पड़ा। जो एक करुण-कथा है।

वलवन्तसिंहजी, गांधीजी के साथ सावरमती रहते थे और गुजरात के कैदियों के साथ आये थे। यद्यपि उन्होंने गांधीजी की अहिंसा अपना ली थी, पर शत्रुत्व होने के नाते लड़ना सहज स्वभाव होने से बापूजी से

भी अन्त तक लड़ते ही रहे। उनकी गांधीजी के प्रति अपूर्व निष्ठा थी पर जबतक बात समझ में न आ जाय तबतक उन्होंने कभी हां में हां नहीं मिलाई। बड़े स्पष्टवक्ता हैं। उनमें गाय और खेती के प्रति अद्भुत प्रेम है। गांधीजी जीवित थे तब भी और आज भी गौसेवा और खेती का काम रहे हैं। लोग कहते हैं विना भगड़े के उनके साथ महीनो रहना आसान नहीं है। पर मुझे तो इससे बिल्कुल उलटा अनुभव हुआ। हम महीनो तक साथ रहे और प्रेमपूर्वक रहे। बाद में भी हमारी मैत्री सतत बढ़ती ही गयी। यह बात नहीं कि उनके और मेरे विचारों में मतभेद न हुआ हो। मतभेद होने पर भी जितना उन्होंने मुझपर प्रेम प्रगट किया, उस-मुकाबले में मैं न तो उनपर प्रेम ही कर पाया और न उनके कामों में सहयोग ही दे सका। फिर भी हमारे प्रेम और आत्मीयता में कभी कमी नहीं आई। १९३२ के बाद जब गांधीजी ने वर्धा और सेवाग्राम को अपना कार्यक्षेत्र बनाया तो वे उनके साथ वहां आये और वही काम करते रहे। आजकल वे राजस्थान में गौ-सेवा का काम तन्मयतापूर्वक कर रहे हैं।

हमारी बैरक में कर्नाटक के श्री तिमप्पा नायक भी रहते थे। वे सच्चे गांधीवादी थे और आज भी हैं। उनकी सौम्य और विहंसती मुखमुद्रा भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने मुझे कन्नड़ भाषा सीखने को इसलिए कहा था कि कन्नड़ भाषा में बड़ा ही समृद्ध जैन साहित्य है। इच्छा होते हुए भी मैं कन्नड़ भाषा नहीं सीख सका। फलतः कन्नड़ जैन साहित्य पढ़ने से वंचित रह गया।

मोहनलाल पंड्या को गांधीजी ने “डुंगली-चोर” की उपाधि दी थी, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह में सरकार ने उन्हें प्याज की चोरी के अपराध में सजा दी थी। वे बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे। ग्यारह महीने तक रसोड़े के द्वार पर दोनों बार उनके दर्शन होते थे। वे बड़े प्रेम से अपने जीवन के अनुभव सुनाते थे। वे सरदार वल्लभभाई पटेल के अभिन्न साथी और गांधीजी के भक्त थे। उनकी देशसेवा का प्रारम्भ हिंसात्मक कार्यों द्वारा

हुआ था । वाद मे गाधीजी के सम्पर्क से अहिंसा का रास्ता अपना लिया और अन्त तक अहिंसक मार्ग द्वारा सरकार से लड़ते रहे ।

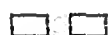
जिनकी स्मृति भुलाई नहीं जा सकती, ऐसे एक सज्जन और भी विसापुर जेल मे थे वे थे सुरेन्द्रजी । मैं सावरमती मे जब वापू के साथ रहने गया तब उन्होंने मैला-सफाई का काम सुरेन्द्रजी के साथ करूँ ऐसा आदेश दिया था । मैं जब तक सावरमती मे रहा, सुरेन्द्रजी के साथ सवेरे ६ बजे तक मैला-सफाई का काम करता रहा । काम के सिवाय वे बात नहीं करते थे । कोई पूछता था तो भी कम से कम शब्दों मे ही उत्तर देते । मैंने उनसे सदा मृदु, मित, सत्य और हितकारी भाषा ही सुनी । उनका भाषा-संयम अनुकरणीय था ।

यो तो जेल मे अनेक सन्त-पुरुष और नेता थे । वम्बई कांग्रेस के नेता श्री एस० के० पाटिल, श्री गणपतिगंकर देसाई आदि भी वही थे । मैं श्री पाटिल के न तो निकट ही जा सका और न उनसे अधिक संपर्क ही बढ़ा सका । हा, गणपतिगंकर देसाई के विचारों मे मेल खाने के कारण संपर्क बढ़ा ।

यो तो जेल-जीवन शारीरिक सुख सुविधा की दृष्टि से घरेलू जीवन से भिन्न था, पर प्राप्त परिस्थिति मे सन्तोष करने की वृत्ति के कारण मेरे लिए वह कभी दुःखदायी नहीं बना । मैंने घरवालों की जेल मे विरोध चिन्ता नहीं की । उन दिनों जीवन त्याग की भावना से ओतप्रोत था और खतरा उठाने का साहस भी । आज मैं अपने आप मे उतना साहस नहीं पाता । सम्भव है उम्र भी इसका कारण हो । पर उस समय का जीवन आज से भिन्न था । उस समय जीवन मे साहस और त्याग की भावना प्रबल थी, तो आज अनुभव और समझोतावादी वृत्ति का प्रभाव अधिक है ।

हमारा भोजन खर्च करीब एक आना प्रतिदिन के लगभग आता था इससे ही कल्पना तो की जा सकती है कि इस मूल्य मे मिलनेवाला

अन्न कैसा होगा, पर अपने प्रयत्न से हम लोगो ने उसे रुचिकर बनाया था और स्वास्थ्य बनाये रखने के लिये व्यायाम का सहारा लिया था । इसलिए मैं न तो बीमार ही हुआ और न वजन ही घटा । जेल से लौटा तब शक्ति और स्फूर्ति लेकर ही लौटा था । जामनेर से फतेपुर रात को अकेला पैदल पहुँचा था । यो तो सिर्फ १४ मील की ही यह यात्रा थी, मेरे मित्र श्री राजमलजी ने वाहन ले जाने को कहा, किन्तु मैं दस बजे रात को जामनेर से फतेपुर अकेला ही पैदल गया और सबेरे करीब ५ बजे घर पहुँचा । रात को अकेले पैदल चलने के मूल मे मिल जाय तो भूत के दर्शन की इच्छा भी थी, क्योंकि रास्ते मे कई ऐसे स्थान बताये जाते है जहा लोग भूतो का वास कहते थे । पर न तो उस रात को भूत के दर्शन हुए और न अवतक ही । इसलिए भूतो के अस्तित्व पर मैं विश्वास नहीं कर पाया ।

सेवा के लिये व्यवसाय

जेल-कार्यकर्ताओं के साथ मिलना-जुलना होता, उनके विचार और सुख-दुःख की बातें जानने को मिलती। मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं को स्वाभिमानपूर्वक सेवा करने में उनकी आर्थिक स्थिति बाधक बनती है। यद्यपि देश में पूरा समय और शक्ति लगाने वाले कार्यकर्ताओं की अत्यधिक आवश्यकता है, पर गृहस्थ कार्यकर्ता के लिए स्वाभिमानपूर्वक जीवन निर्वाह की व्यवस्था समाज नहीं कर पाता। जमनालालजी जैसे उदार हृदय धनिकों की समाज में कमी है, जो कार्यकर्ताओं की सार-संभाल ले। तब सेवाकार्य कैसे चले? यदि उन्हें जनाधारित बनाना हो तो कार्यकर्ता की सेवा का उचित मूल्यांकन कर जनता स्वेच्छा से धन दे या किसी संस्था द्वारा यह प्रवन्ध हो। जैसे आज सन्त या साधुओं के लिए आदर है और उनकी जीवनचर्या चलाने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती। वैसे ही सेवाकार्य करनेवाले कार्यकर्ता के विषय में भी हो, वैसे न होने से कार्यकर्ता को बहुत सहन करना पड़ता है। कईयों के जीवन में दीनता आ जाती है।

जेल में कई कार्यकर्ता ऐसे थे जिन्हें घर के लोगों के निर्वाह की चिन्ता थी उन्हें जेल में कोई वस्तु, पुस्तक, नोटबुक या दवाई मंगवाने की आर्थिक सुविधा नहीं थी। खानदेश के एक कार्यकर्ता को जब दवाई के लिए कइयो से कहना पड़ा और पूर्ति नहीं हुई तब यह बात मुझे खटकी। मैंने दवाई मंगवा दी। मूल्य भी कोई अधिक नहीं था। दस रुपये से कम ही था, पर मुझे कार्यकर्ता की असहाय अवस्था पर तरस आया। सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में सेवाकार्य कैसे चले। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि कार्यकर्ता गाव की जरूरतों की पूर्ति या उत्पादन का काम कर समाज की सेवा करे। ग्रामसेवा कार्य में अनुभव आया कि निस्वार्थ सेवाकार्य करने पर भी लोगों में गलतफहमी रहती ही है। हम ग्रामसेवा का कार्य करते थे। ग्रामवासियों से अपने लिए कुछ न लेने पर भी वे ऐसा मानते थे कि हम कहीं से कुछ पाते ही होंगे। बिना स्वार्थ कोई काम कैसे कर सकता है? लेकिन जब हम समाजसेवा करते समय ऐसा काम करें, जो उनके लिए आवश्यक हो और उस कार्य से उचित मुनाफा लेकर हम उससे सेवाकार्य का खर्च निकाल सकें तो परावलम्बन से वंचे ही पर सम्भव है शंकाओं से भी मुक्ति पा जाय। इसलिए देहात की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक चीजों की दुकानों की कल्पना मेरे मन में आयी। उनमें ऐसी चीजें बेची जायें जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकार न हो।

जेल से छूटने पर मैंने अपने साथियों से इस कल्पना की चर्चा की। बालकृष्ण कोलते ने इस कल्पना को बहुत पसन्द किया और उसे सफल बनाने में अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करने का निश्चय प्रगट किया। बालकृष्ण कोलते वैश्य विद्याश्रम का विद्यार्थी था और विलेपार्ले की छावनी में स्वयंसेवक था। वृत्ति से सात्विक तथा भावनाशील होने के साथ-साथ पुरुषार्थी और व्यवहारकुशल था। मेरे प्रति उसकी निष्ठा असीम थी। उस जैसा साथी जिसने सम्पूर्ण समर्पण किया हो, मैंने अब

तक नहीं देखा। उसकी १९३२ के प्रारम्भ में जेल जाने की इच्छा तीव्र थी पर मेरे ही कहने से वह पीछे रहकर रचनात्मक कार्य करता रहा। मेरे परिवार का वह अंग ही बन गया था। उसने इस योजना को सफल बनाने के लिये अपनी पूरी शक्ति ही लगा दी और हमने वहाँ एक ऐसी दुकान शुरू की जिसमें जीवनोपयोगी चीजें उचित दामों पर ग्राहकों को मिलें। हमने थोक और खुदरा में जो मूल्य का अत्यधिक फर्क रहता है उसमें कुछ हद तक कमी की। दुकान में भी भाव एक रहता था। व्यसन की कोई वस्तु नहीं बेची जाती जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाखू आदि। प्रारम्भ में तो चाय और काफी भी नहीं रखी जाती थी, पर जब पूज्य विनोबाजी हमारे गाँव आये तब साथियों ने उनसे चर्चा कर, चाय, काफी, केरोसिन को “नेसेसरी इविल” के रूप में बेचने को इजाजत ले ली थी। इस काम में दूसरे सहायक साथी थे कड गाव के कृष्णा चिन्दु पाटील। कृष्णाभाऊ का परिचय धुलिया जेल में हुआ था। बाद में हणमन्त कोलते और दादा घामणस्कर भी कोकण से खानदेश में आये और इस योजना में शामिल हो गये।

हमारा फतेपुर की दुकान का प्रयोग बड़ा सफल रहा इसलिए जामनेर के मित्र श्री राजमलजी ललवानी तथा युसुफमियाँ काजी ने मुझे वैसे दुकान जामनेर में करने का आग्रह किया। इस दुकान में फतेपुर के मित्र श्री धनराजजी भरडेचा ने पूँजी दी थी और साझा भी रखा था जिसमें कोई मुनाफे की आशा नहीं थी परन्तु मेरे प्रेमवश उन्होंने वैसा किया था। हमने जामनेर में भी दुकान की, जो बड़ी ही लोकप्रिय हुई। इसी बीच एक दुर्घटना हो गयी और वह बालकृष्ण कोलते की मृत्यु। यह मेरे लिये बड़ी ही दुःखदायक और न भुलानेवाली घटना थी। वह बीमार हुआ। फतेपुर में तो इलाज हो ही नहीं सकता था पर जामनेर में भी उचित इलाज होने की संभावना न देखकर उसे कृष्णाभाऊ के साथ नासिक भेजा। लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

इस मृत्यु मे मैं सोचता हूँ कि मेरी भूल थी । नासिक कृष्णाभाऊ को न भेजकर मुझे जाना चाहिए था । मैंने उस वीमारी को उतना भयानक नहीं समझा था इसलिए कृष्णाभाऊ के साथ उसे भेजा । पर वीमारी प्राणघातक सिद्ध हुई और मेरा एक ऐसा साथी, जिसे मैं अपने भाई से भी अधिक प्रेम करता था मुझे छोड़कर चला गया । उसकी मृत्यु का दुःख और उसके जाने से हुई क्षति की पूर्ति दादा धामणस्कर ने कुछ अंशो मे की और वे मेरे सहयोगी बने जो अवतक अभिन्न साथी ही है ।

जामनेर जाने पर दादा धामणस्कर के अतिरिक्त चम्पालालजी लोढा का भी सहयोग मिला । उस दुकान ने जामनेर ही नहीं पर पास-पड़ोस के गावो मे भी काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की । हमारी दुकान पर छोटे वच्चे से लेकर बड़ा तक कोई भी आ जाय भाव मे अन्तर नहीं होता था । माल की किस्म जो कही जाती वही होती । चीज मे मिलावट नहीं होती थी । फिर हम गरीबो के उपयोग की चीजे कम भाव मे बेचते थे । ज्वार, दाल, तेल, मिर्च आदि लागत भाव पर या मौका आने पर कम भाव मे बेचते । ये चीजे हम मौसम के शुरु मे ही खरीद लेते थे । और जब वारिस के दिनो मे भाव बढ़ता तब वे चीजे बाजारभाव से कम मूल्य मे बेचते थे । ध्यान यही रखते कि जरूरतमन्दो को जरूरी चीजे उचित मूल्य मे मिल जायँ और हमे घाटा न हो ।

एकवार ज्वार के दाम काफी बढ़ गये थे । श्रावण का महीना था । हमारे पास करीब १५०-२०० बोरे ज्वार थी । भाद्रपद और आश्विन तक कम भाव मे ज्वार बेचने के लिए वह संग्रह काफी नहीं था । उसके लिए कम से कम ५००-६०० बोरे खरीदना आवश्यक था । फिर नियत भाव मे ज्वार बेचने के लिए घाटे के लिए १५०० से २००० की व्यवस्था करनी थी । उन दिनो मैं जलगाव मे रहता था । दुकान का काम दादा साहव धामणस्कर तथा चम्पालालजी लोढा देखते थे । जब मैंने उनसे कहा कि किसी तरह दो-ढाई महीना हम कम दामो मे ज्वार जनता को

दे सके तो देने का प्रयत्न करे। उन्होंने कहा—वैसा किया तो जा सकता है, पर १५०० रुपये घाटे का और ज्वार आज खरीदने के लिए दस-बारह हजार की पूँजी की व्यवस्था करनी होगी। मैंने जामनेर जाकर सेठ राजमलजी से बात की। उन्होंने व्यवस्था कर दी। तुरन्त हमारे साथियो ने माल बावोरी, “अहमदनगर” से मंगवा लिया। और बराबर आठ आना “चाँथिया” “दो पायली” दर से बेचते रहे। जबकि वर्षा के अंत में यह भाव बारह आने तक पहुँच गया था। हम हर ग्राहक को एक सेर ज्वार एकदिन में देते। यह बात सही है कि हमारा यह प्रयत्न राजमलजी के सहयोग से ही सफल हुआ। हमारी तो मिर्फ व्यवहार-बुद्धि, परिश्रम और योजना थी। उन दिनो जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, गांवो में काफी चोरियां हुई थी। एक-दो जगह तो गांव में अनाज लूटा भी गया, पर जामनेर में वैसा कुछ नहीं हुआ। व्यापारिक दृष्टि से तो हमारा प्रयोग अव्यावहारिक ही था, क्योंकि हमारी दुकान मुनाफे से वंचित रही पर सामाजिक दृष्टि से इस प्रयोग का मूल्य था। गांव में चोरियां नहीं हुई। लोगो में सन्तोष बना रहा और हमारी दुकान के लोगो के प्रति जनता की आत्मीयता बढ़ी।

इस दुकान के प्रति लोगो में जो सहानुभूति थी उसकी एक घटना यहां दी जा रही है—

एकवार मैं, धामणस्करजी एवं चम्पालालजी दुकान सम्बन्धी विचार करने के लिए दुकान की ऊपरी मंजिल पर बैठे थे, नीचे हणमन्त कोलते दुकान संभाल रहा था। दोपहर का समय होने से ग्राहक कम आते थे। दुकान के कर्मचारी भोजन के लिए घर गये हुये थे। एक मुसलमानभाई, जिसकी गांव में काफी दुष्कीर्ति थी, आया और बोला कि मुझे एक पाव गक्कर और दो आने की चाय दो। हणमन्त गक्कर तोलने बैठ कर उठकर अन्दर गया तो उस भाई ने गल्ला खोलकर मुट्ठी में आ सके उतने पैसे ले, जेब में डालने की कोशिश की। हणमन्त ने देख लिया उसने उसकी टोपी उतार बाल पकड़े और जोर से चिलाया ‘चोर’।

हम तीनों दौड़कर नीचे आये और पकड़कर, उसने गल्ले में से जो लिया था वह उससे छीन लिया और उमकी अच्छी मरम्मत की। जामनेर में मुसलमानों की काफी संख्या है। हो हल्ला सुनकर वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गये। किसी मुसलमान को कोई पीटे यह बात उन दिनों हिन्दू-मुसलमान भगडा होने के लिये काफी थी, पर जो मुसलमान भाई वहाँ आये उन्होंने हमें कुछ कहने की अपेक्षा उसी से कहा कि, “क्या तुम्हें चोरी के लिये दूसरा घर नहीं मिला जो ऋषभदास सेठ की दुकान पर चोरी करने आया। अरे, यह तो उनकी नहीं अपनी सबकी दुकान है। क्या ऐसी जगह चोरी की जाती है ?”

उसको काटो तो खून नहीं।

मैं कारणवश जब जामनेर छोड़कर वर्धा गया तो उस दुकान में अपना हिस्सा न रख कर धामणस्करजी और चम्पालालजी को वह सौंप दी। पर वर्षों तक वह दुकान ऋषभदास सेठ की दुकान के नाम से ही पहचानी जाती रही।

कुछ वर्ष पहले की बात है। एकवार मैं पूना से जामनेर आया था। रेल से उतरा। एक लडका, मैं जामनेर रहता था तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा सामान देखकर गाव में ले चलने के लिये आया। मुझसे कहा—कहाँ जाना है ?

मैंने कहा—दादा धामणस्कर या चम्पालालजी के यहाँ ले चलो। क्या तुम उन्हें पहचानते हो ?

वह बोला—क्यों नहीं, वे ऋषभदास सेठ की दुकान पर तो वे हैं।

मैंने कहा—तुमने ऋषभदास सेठ को देखा है ?

वह बोला—नहीं, मैंने नहीं देखा। वे यहाँ नहीं रहते। कहीं बाहर रहते हैं। पर उनकी दुकान है।

मुझे जनता का प्रेम और कृतज्ञता का मान देखकर सन्तोष हुआ

और यह विश्वास अधिक दृढ़ हुआ कि भलाई का किया हुआ कोई काम व्यर्थ नहीं जाता ।

हमारा यह प्रयोग आर्थिक दृष्टि से इसलिए भी असफल रहा कि हमारे साथी तो प्रामाणिक और ज्यादा काम कर कम मुआवजा लेनेवाले थे । पर कुछ ऐसे लोगो की हमे सहायता इस व्यवसाय मे लेनी पडी जो विश्वासपात्र नही थे । उनकी अप्रामाणिकता से दुकान में हानि हुई और कुछ कर्ज भी हो गया । मैंने अपनी समस्या सेठ जमनालालजी के समक्ष रखी तो उन्होने मुझे मिलने के लिये बुलाया । मैंने उन्हे सारी स्थिति बताई तो उन्होने कहा कि कर्ज तो निश्चित रूप से चुकाना ही चाहिए । तुम यहा आकर कुछ काम करो और उसमे से चुका दो । वैसे कर्ज बहुत अधिक नही था । पाच-छै हजार ही था । मैं किसी को अपने लिए थोडा भी नुकसान नही पहुँचाना चाहता था ।

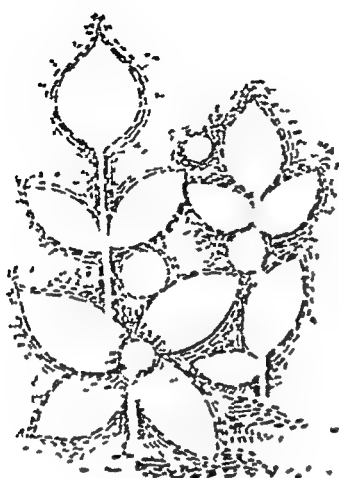
मैं जामनेर छोड़कर न जाऊँ, इसलिए जामनेर के लोगो ने और खासकर सेठ राजमलजी ललवानी, युसुफ मियां काजी और धनराजजी भरडेचा ने बहुत प्रयत्न किया । उन्होने कहा—“तुम्हे जो लोगो ने धोखा दिया है और दुकान मे हानि हुई है वह अपनी सबकी समझकर पूरी करली जाय और हमारा रुपया जो लेना निकलता है उसकी चिन्ता न की जाय । जब दे सको तो दे देना, उस पर हम व्याज भी नही लेगे । पर तुम जामनेर छोड़कर मत जाओ ।”

मैंने कहा—“आपने रुपया मेरे विश्वास पर दिया था अतः वह मुझे चुकाना ही है और वह भी उचित व्याज सहित । उसके लिए दुकान मेरे साथी सम्भालेंगे और मैं कमाई करके कर्ज चुकाऊँगा । कई योजनाएँ मुझे सुझाई गयी । खेती करने का भी सुझाव आया । मेरी पत्नी भी चाहती थी कि मैं जामनेर न छोड़ूँ । इसलिए पत्नी को वही रख कर मैं कर्ज चुकाने के लिये सेठ जमनालालजी के मार्गदर्शन मे काम करने जामनेर से वर्धा चला गया । प्रारम्भ मे तो मेरी पत्नी वहा पर रही

पर सेठजी के मार्गदर्शन में काम करते समय एक नई आफत में मैं उलझ गया इसलिये सेवाकार्य ४-५ वर्षों के लिये विलकुल त्याग कर पूर्णरूप से व्यापार में लगना पड़ा। यह १९३६ की बात है।

गांवों की व्यापार द्वारा सेवा करने का मेरा यह प्रयोग एक तरह से असफल ही रहा। फिर भी मुझे अनुभव मिला वह कीमती था। भले कामों का परिणाम अन्त में भला ही होता है, इस पर विश्वास बढ़ा। उन दिनों के साथी तथा गांववालों के सद्व्यवहार का मेरे मन पर अमिट प्रभाव बना रहा।

जामनेर की स्मृतियां

फतेपुर और जामनेर में विकास की दृष्टि से काफी अन्तर था। जामनेर में राजमलजी ललवानी, युसुफमियां काजी तथा कई गूजर व मुसलमान किसान कृषि के क्षेत्र में काफी आगे थे। जामनेर के किसान खेती में प्रति एकड़ अधिक उपज कर लेते थे। खुशहाल थे और कृषिभूमि का मूल्य भी फतेपुर या उसके पास-पड़ोस के गांवों से अधिक था। जामनेर के लोग फतेपुरवालों से अधिक उन्नत थे।

राजमलजी ललवानी और काजी साहब ने कृषि के क्षेत्र में समय, शक्ति और काफी पूँजी लगायी थी। राजमलजी धनी परिवार में गोद आये थे। धनी तो थे ही, व्यापार भी बम्बई, जामनेर और जलगाव में चलता था। इन्होंने भी प्रारम्भ से व्यापार की ही ओर ध्यान दिया। इन्होंने इन स्थानों के अतिरिक्त मलकापुर में जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरी भी खरीदी थी। पर व्यापार का अनुभव लेने के बाद उन्होंने खेती को प्रथम और व्यापार को दूसरा स्थान दिया।

काजीजी भी पहले व्यापार ही करते थे, पर उनकी रुचि खेती में हो गयी। इन दोनों मित्रों ने कृषि में अद्भुत प्रगति की थी। काजीजी

हर रोज खेत पर जाते थे । ढीले पायजामे पर लम्बा चोगा, सफेद साफा उस पर. धूप से बचने के लिये डाले हुये कपडो मे काजीजी की मूर्ति आज भी नजर के सामने धूमती है । वे शरीर से ऊँचे-पूरे थे और उनकी दाढी उनके व्यक्तित्व को और भी अधिक भव्य बनाती थी । उन्होने इस सिद्धान्त को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि खेत मे मालिक के पैरो की धूल ही सबसे बढ़िया खाद होती है । वे प्रातः ८॥ बजे खेतो मे जाते, जहां मजदूर काम करते होते । दो-ढाई घण्टा धूमकर खेती के काम का निरीक्षण कर वापिस लौटते पाचो वक्त नियमित नमाज पढते थे और सुबह शाम घर के आगन मे तख्ते पर बैठे मिलते । उन्होने खेती के साथ-साथ पशु-पालन के सम्बन्ध को बहुत अच्छी तरह जान लिया था । इसलिए वे पशु-पालन भी करते थे । दूध से नगद पैसा मिलता व गोबर और मूत्र की खाद खेती की अधिक उपज बढ़ाती । उनके यहां का दूध इतना बढ़िया होता था कि वर्धा मे अपनी गायो के अतिरिक्त वैसा दूध हमे कही पीने को नही मिला । काजीजी अत्यन्त व्यवहारकुशल व्यक्ति थे । दूध की बिक्री नगद पैसे से करते थे । जितने पैसे आने चाहिए, उससे कम आने पर दूधवाले से पूछते—“बेटा, आज किस भैस ने दूध कम दिया ?

वह बोलता—फलानी भैस ने दूध कम दिया । तो चरानेवाले से पूछते—क्या भैस जंगल मे ठीक से नही चरी थी ? या उसे ठीक से धोया नही गया था, उसका दूध कैसे कम निकला ?

उनका नौकरो के साथ व्यवहार का तरीका भी मधुर था । इस कारण उनके नौकर औरो से उनके यहां अधिक काम करते थे । शाम को यदि किसी नौकर ने बैल को मारा होता या लोहे की नोक चुभाई होती तो पूछते—बेटा, क्या यह बैल ठीक काम नही दे रहा है ? उसे क्यों मारना पड़ा ? क्या बैल को लोहे की नोक लगाकर खून निकालना अच्छा है ? उत्तर तो नौकर को देना ही पडता था पर फिर भविष्य मे न बैल को लोहे की नोक चुभाता और न उसे मारता । खेती के काम

की पूछताछ करते। खेत में हल चलता होता तो वे पूछते—आज कितना काम हुआ है ?

एकदिन में कितना काम होना चाहिए, इसका उनको अंदाज निकाला हुआ होता। उतना काम यदि नहीं होता तो नोकरो को कारण बताना पड़ता। फिर किया गया काम देखने सवेरे ही खेत पर पहुँच जाते किससे जितना काम हुआ कहा जाता वह हुआ या नहीं, इसका पता चल जाता। काजी साहब ने ही राजमलजी में खेती की रुचि जगायी थी और वे मुझे भी कहते थे—“ऋषभदास, यह मेहनत की कमाई वरकत देनेवाली है। व्यापार में कितना भी कमाओ उसमें वरकत नहीं होती। जबसे मैंने खेती की है, मैं हर प्रकार से सुखी हूँ। तू भी खेत खरीद ले और खेती कर। मैंने जामनेर में तो नहीं पर वर्धा आने पर बड़े पैमाने पर खेती और गोपालन का काम किया था।

राजमलजी पर तो खेती का ऐसा नशा छा गया कि उन्होंने व्यवसाय की अपेक्षा खेती के विकास में लाखों रुपये लगा दिये। उनमें यह धुन थी कि सामान्य खेतों का विकास कर उपजाऊ बनाया जाय। मुझे आज भी याद है उनका माणिकवाग जो आज अच्छी उपज देता है। पहले उसमें १००-२०० रुपये की आमदनी भी नहीं होती थी। ऊँची-नीची जगह और बड़े-बड़े खड्डे थे। जमीन भी मामूली ही थी पर उस पर उन्होंने हजारों रुपये खर्च कर वर्षों तक मेहनत की थी। मेरे मित्र धनराजजी भरडेचा जिनके यहां खेती और व्यापार दोनों ही होते थे, एकदिन मुझसे बोले—“ऋषभदास, तुम राजमलजी को क्यों नहीं समझाते ? जो रुपये वे मिट्टी में डाल रहे हैं उसे व्यापार में लगावे। व्यापार में यही पूँजी लगाने पर बहुत आमदनी हो सकती है। हमारे सेठ रुपये मिट्टी में और वह भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां बहुत कम आमदनी होने की संभावना है। खेती करनी हो तो अच्छी जमीन लेकर करे। जो उपजाऊ नहीं है, उसमें क्यों सिर खपा रहे है ?

यह सब मैं जानता था । भाई राजमलजी के साथ इस विषय में कईवार मेरी चर्चा भी हुई थी । उनका कहना था कि अच्छी जमीन में ज्यादा आमदनी, कम परिश्रम से होगी यह बात मैं मानता हूँ । पर कम उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किसान के पास आवश्यक पूँजी नहीं होती । इसलिए यह काम मुझे करना चाहिए और उपजाऊ खेती किसानों को करने देनी चाहिए । उन्होंने माणिकवाग जिसका प्रारम्भ में मूल्य ५०० से १००० रुपये से अधिक नहीं था उस पर पचास साठ हजार रुपया खर्च किया और उसमें १०-१२ हजार से अधिक आमदनी होने लगी थी । यह परिश्रम और धीरज उनके सिवाय कौन रखता ?

राजमलजी का कृषि-विकास का कार्य उनके शौक की चीज बन गया ।

जैसे खेती के द्वारा अधिक उपज बढ़ाना राजमलजी का प्रिय कार्य था वैसे ही सामाजिक तथा सेवाकार्यों में भी वे काफी दिलचस्पी रखते । वे इस बात का प्रयत्न करते रहते थे कि कुरीतियाँ दूर हो, ताकि उनमें खर्च होनेवाले धन का उपयोग समाजहित के कामों में हो सके । समाज में शिक्षा का प्रसार हो, इसलिए छात्रालयों की स्थापना तथा छात्रवृत्ति प्रदान करनेवाली संस्था “खानदेश ओसवाल शिक्षण संस्था” को २५ हजार रुपया एक मुश्त देकर निर्माण किया था । परोपकार के हर काम में वे सदा अगुआ रहते थे । उनके यहाँ से कोई मागनेवाला खाली हाथ नहीं लौटता था ।

आज विज्ञापन और आगे बढ़ने की होड़वाले इस युग में उनके कार्यों का ठीक-ठीक मूल्यांकन न भी हो रहा हो तो भी मेरी दृष्टि से राजमलजी व काजीजी ने जो काम किया था वह समाज और देश की सच्ची सेवा थी । उनके इस व्यवसाय व अध्यवसाय ने अनेक लोगों को खेती की ओर आकृष्ट किया और जामनेर में ऐसे कई किसान तैयार हुये जो खेती से अच्छी फसल लेते थे । उन्होंने खेती की तरह ही अनेक सामाजिक और राष्ट्रीय काम किये हैं । जब कांग्रेस का नाम लेने में

लोग डरते थे तब वर्षों तक जिला कांग्रेस के वे अध्यक्ष रहे। लोकमान्य तिलक की मलकापुर की सभा में अध्यक्षता करनेवाला सभापति नहीं मिला तो राजमलजी अध्यक्ष बने। उन दिनों लोकमान्य तिलक की सभा का अध्यक्ष बनना धनवान के लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए अकोला के मिलमालिक ने पहले अध्यक्ष बनने की स्वीकृति देकर वक्त पर मना कर दिया था। राजमलजी प्रत्यक्ष होकर किसी पद की इच्छा नहीं करते। पर जब किसी का कोई काम अटक जाता तो वे उसे उठा लेते। उन्होंने कांग्रेस को तन, मन, धन से सहायता दी। बम्बई विधान सभा और केन्द्रीय लोकसभा में वे वर्षों तक सदस्य रहे। पर तभी तक चुनाव में खड़े रहे जबतक या तो कोई दूसरा चुनाव में खड़ा नहीं होता था या उनके बिना दूसरे के चुनाव में सफल होने की शंका होती। समाज और राष्ट्र की उन्होंने सच्ची और निरपेक्ष सेवा की। इसका आजादी के बाद विस्मरण-सा हो गया है और जिन्होंने सच्ची और निरपेक्ष सेवा न करके कांग्रेस के विरोध में ही अपनी सारी शक्ति खर्च की ऐसे लोग या उनके परिवार के लोग कांग्रेस में या सत्ता के स्थान पर हैं। उन्हें इसका न तो दुःख है और न वे किसी प्रकार की अपेक्षा ही रखते हैं। उनमें प्रसिद्धि या कीर्ति की लालसा नहीं है।

शुभकार्यों के डाले बीज व्यर्थ नहीं जाते। वे जामनेर की भूमि में अंकुरित होते दिखाई देते हैं। कई नवयुवकों पर उनकी शुभ प्रवृत्तियों का प्रभाव है। उसकी परम्परा चलती है। शुभ कार्यों के बीज न मालूम किस रूप में कब विकसित होंगे यह नहीं कहा जा सकता। मोतीलालजी घाडीवाल तो पुराने जमाने से सेठ राजमलजी के भक्त रहे हैं। उनमें शुभ कार्यों के लिए आकर्षण हो इसमें कोई खास बात नहीं है, पर फत्तेराजजी चौरडिया, मनोहर घाडीवाल, मोहन वोरा, शांतिलाल, प्रेमकुमार नाहटा, सौ० पानकुंवर पोरवार, रतनलालजी कोठारी आदि कई नवयुवक और प्रौढ उनके सेवाकार्यों के सच्चे वारिस के रूप में सामाजिक कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। आज अपने स्वार्थ

का ही जहा अधिक खयाल रखने का जमाना है, ऐसे समय में समाज व राष्ट्रहित की भावना जामनेर में जागृत है, यह सेठ राजमलजी की दीर्घ तपस्या का ही फल है ।

मैं राजमलजी को अपने ज्येष्ठ बन्धु की तरह ही मानता आया हूँ । उनके साथ बीते आनन्द के क्षणों को नहीं भुला सकता । जब हम खेतों में घूमने जाते थे तो रास्ते में गाड़ी से उतरकर रास्ते के पत्थर या काटे चीनते हुए खेतों में पहुँचते और वहाँ ज्वार की रोटी, प्याज, लहसुन की चटनी के साथ खाने में अद्भुत आनन्द मिलता ।

राजमलजी एवं काजीजी की तरह जामनेर के अनेकों मित्रों का अगाध प्रेम मैंने पाया । आज भी जामनेर जाता हूँ तो उनसे मिलकर गद्गद हो जाता हूँ । फखरुल्लाखॉ, अब्दुल अजीज, कालेखा, रजबअली वोहरा, मोतीलालजी ललवानी, मोतीलालजी घाडीवाल, माणकचंद वेदमुथा, आनन्दा पटेल, गुलाब मास्टर आदि अनेकों का प्रेम मिला । जब मैं जामनेर छोड़ने का निर्णय कर बाहर जाने को हुआ तो कितनों की आँखों में आँसू थे । आज भी याद करता हूँ तो हृदय भर आता है । जामनेर ही नहीं, आसपास के लोगो में भी आत्मीयता व प्रेम था । यह प्रेम ही तो मेरी सबसे बड़ी थाती है । मैं फतेपुर, जामनेर, जलगाव, वर्धा, पूना और बम्बई में रहा, पर यदि जामनेर जैसा फिर कहीं प्रेम पाया तो वह स्थान बम्बई ही है । यो तो सभी जगह अनेक मित्र, शुभ-चिन्तक मुझे मिले, पर जामनेर और बम्बई ने जो प्रेम दिया वह अद्भुत और अवर्णनीय है ।

मेरे पुत्र चि० राजेन्द्र की दुःखद मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन महाराष्ट्र के किसानों का सबसे बड़ा त्यौहार पोला था । जामनेर निवासियों ने पोले के त्यौहार को न मनाकर मेरे प्रति संवेदना प्रगट की थी ।

कोई ऐसा न माने कि वहाँ किसी से मतभेद नहीं था । मतभेद था और कुछ व्यापारी लोग जैसे मूलचन्दजी कोठारी व चुनीलालजी गादिया

मुझे अव्यावहारिक मान कर मेरी आलोचना भी करते थे। पर इस आलोचना में मेरे हित की चिन्ता ही अधिक रहती थी। मुझे हानि पहुँचे यह इच्छा उनमें नहीं थी। उनका मुझ पर अत्यन्त प्रेम था। वह मुझे भला किन्तु भोला समझते थे। उनकी बैठक मेरे पड़ौस में रोजाना होती थी और कभी-कभी उनकी आलोचना सुनने को भी मिल जाती।

मेरे एक साथी हनुमन्त कोलते जिनका विवाह जब मेरे पास रहते थे तब हुआ था, उनकी पत्नी जो वम्बई की थी जामनेर अनुकूल न पड़ने से वापिस चली गई। दादा धामणस्कर और चम्पालालजी लोढा उस समय साथ थे। उन्होंने दुकान सभालने का आश्वासन देकर मुझे उस दायित्व से मुक्त कर दिया और मैं जमनालालजी के मार्गदर्शन में व्यापार करने के लिए वर्धा जा सका। मेरे जामनेर से चले जाने के बाद भी कुछ वर्षों तक मेरे नाम से ही दुकान चलती थी। पर जब मेरा जामनेर से व्यावसायिक सम्बन्ध नहीं रहा तो वह दुकान मेरे दोनों साथियों को सौंप दी। जिसे वे वर्षों तक चलाते रहे। पर अब वे भी अलग हो गये हैं और दोनों की अलग-अलग दुकानें हैं। दादा धामणस्कर ने दुकान अपने पुत्र को सौंप दी और आजकल मुझे सेवा-कार्यों में साथ देते हैं।

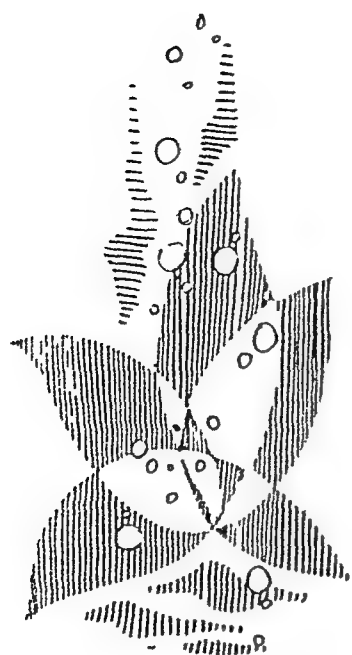
यद्यपि मैंने जामनेर छोड़ा पर मेरे साथी दादा धामणस्कर ने मेरे प्रतिनिधि के रूप में वर्षों तक जामनेर की सेवा की और वे वहीं पर बस गये। उनका परिवार जामनेर में है फिर भी सेवाकार्यों में साथ देने के लिए वम्बई रहते हैं।

जामनेर में मेरे पड़ौसी मोतीलालजी धाड़ीवाल के पुत्र मनोहरलाल जी धाड़ीवाल के मन में मेरे विषय में एक जिज्ञासा थी, उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ। जब मैं जामनेर से व्यापार के लिये बाहर रहने लगा तब भाई मनोहर की उम्र दस-बारह साल की होगी। धाड़ीवाल परिवार मेरा पड़ौसी था और उनके साथ मेरे अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध

थे । उन्हे मेरी आर्थिक कठिनाई का पता ही नहीं था, पर मेरे लिये वडी सहानुभूति भी थी । मुझे कमाई के लिए घर के लोगो को छोडकर बाहर रहना पड रहा है, इसकी सहृदयता पूर्ण चर्चा उनमे होती । मैं वीमे का करने लगा था । उसके लिये मोटर खरीदी थी और मोटर से आता जाता । रहन-सहन मे भी गरीबी के दर्शन नहीं होते तब बालक मनोहर पिताजी से जिज्ञासा करता कि—आप कहते हैं कि ऋषभदासजी अपने से गरीब हैं, पर वे तो मोटर मे घूमते हैं फिर वे हमसे गरीब कैसे ?

मोतीलालजी उसे समझाने का प्रयत्न करते, उनकी आर्थिक स्थिति उन दिनों मुझसे अच्छी थी । पर बालक मनोहर की जिज्ञासा अतृप्त ही रही । मैं दरिद्र भी था तो भी दारिद्र्य के कोई लक्षण उसने मुझमे या मेरे परिवार मे नहीं देखे । दरिद्रो मे दीनता के दर्शन होते हैं, पर धनवान न होने पर भी उसने मुझमे दीनता नहीं देखी । मुझमे सदा यह आत्मविश्वास रहा कि परिश्रम से परिस्थिति को बदली जा सकती है । इस आत्मविश्वास ने आर्थिक संकट मे भी साथ नहीं छोडा ।

१८

वर्धा निवास

मैं अपने कार्य को अधिक निर्दोष एवं अच्छा बनाना चाहता था इसके लिए मुझे जलगाव में स्व० दास्तानेजी का मार्गदर्शन प्राप्त था। वे बहुत त्यागी तथा देशभक्त थे। गांधीजी के प्रति निष्ठा के कारण वे अपनी अच्छी चलती हुई वकालत छोड़कर गांधीजी के रचनात्मक कार्यों को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। उनके साथी थे शंकररावदेव और देवकीनन्दन। देव, दास्ताने, देवकीनन्दन की त्रिपुटी थी जिसने महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्य तथा गांधीजी के रचनात्मक कामों को काफी आगे बढ़ाया था। मेरा विशेष सम्बन्ध दास्तानेजी व देवकीनन्दनजी से रहता था। दास्तानेजी बड़े ही सहृदय सज्जन थे। मुझ पर पुत्र की तरह प्रेम करते थे पर वे आवश्यक बात का भी निर्णय जल्दी नहीं कर सकते थे। देवकीनन्दनजी बुद्धि से तीव्र एवं कुशल थे पर मुझे ऐसा मार्गदर्शन आवश्यक लगता था जो मुझे विकास की दिशा में आगे बढ़ावे और मुझसे काम अधिक और निर्दोष हो।

मेरी कठिनाई मैंने स्व० जमनालालजी से कही। मैं उनके साथ

मद्रास कांग्रेस में गया था। जब वापिस बम्बई लौटा तो वहाँ उन दिनों स्व० श्री कृष्णदासजी जाजू आये हुये थे। उनसे बात हुई। उन्होंने अपनी बहुत कम बोलने की आदत के अनुसार कहा—“यदि तुम वर्धा आओ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे काम में कुछ भी दे सकता हूँ।” मैं उन दिनों जलगाव से महाराष्ट्र के करीब १२ खादी-भण्डारों की व्यवस्था देखता था और इन सभी खादी-भण्डारों को माल की पूर्ति के लिए जलगाव में ‘महाराष्ट्र वस्त्रागार’ खोल रखा था। जहाँ से सभी भण्डारों को माल की पूर्ति होती, और सिलवाने, रंगवाने, छपवाने, धुलवाने आदि कार्य होते। महाराष्ट्र वस्त्रागार, वर्धा जा सके तो स्व० जाजूजी का मार्गदर्शन मिल सकता था। इसकी मैंने चर्चा शुरू की, जिसका देवकीनन्दनजी और कुछ साथियों ने प्रबल विरोध भी किया परन्तु इस बीच एक बात ऐसी हो गयी जिससे वस्त्रागार को वर्धा ले जाना आवश्यक हो गया।

महाराष्ट्र कपास का प्रदेश होते हुये यहाँ खादी उत्पादन के अनुकूल वातावरण नहीं था। कुछ खादी धुलिया व जलगाव जिले में होती थी, जो बहुत मोटी होती। पर जब चांदा जिले में खादी उत्पादन होने लगा तो वहाँ की खादी यहाँ की खादी से महीन होने लगी। और चूँकि कताई बुनाई पहले से ही चल रही थी इसलिए वहाँ खादी का काम बढ़ाने में अनुकूलता भी अधिक थी। जब महाराष्ट्र चर्खा-संघ ने चांदा जिले के सावली में खादी उत्पादन का प्रयत्न किया तो वहाँ उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। इसलिए वर्धा में वस्त्रागार रखना व्यवहारिक दृष्टि से सुविधाजनक लगा और महाराष्ट्र खादी-वस्त्रागार जलगाव से वर्धा आया। मैं भी वस्त्रागार के साथ वहाँ रहने आया। यह लगभग १९२७ ई० की बात है। वर्धा आने पर आज जो महिलाश्रम के शिक्षक का क्वार्टर है, मैं उसमें रहने लगा। जाजूजी भी उन दिनों वही रहते थे और विनोबाजी का आश्रम भी वही पर था।

वस्त्रागार शहर मे सेठजी की दुकान के अहाते मे था । मैं और जाजूजी आश्रम से काम के लिए शहर आते ।

कोई व्यक्ति सहायता मागने के लिये आये तो उसके लिए कुछ करने की वृत्ति तो मेरी प्रारम्भ से ही थी परन्तु वर्धा जाने पर चिरंजीलालजी वडजात्या के सम्पर्क से उसमे कुछ वृद्धि हुई ।

एकदिन चिरंजीलालजी लगभग ३५ साल के एक मारवाडी सज्जन को मेरे पास लाये और बोले—“देखो, यह भाई ओसवाल जैन है, कहता है कि बेकार है, यदि कुछ काम दिलाया जा सके तो अच्छा ।”

मेरे मित्र कमलनयनजी वजाज अकसर कहा करते है कि मै आदमी की ठीक पहचान करने मे कच्चा हूँ इसलिए बार-बार ठगा जाता हूँ । इस भाई के विषय मे भी वैसा ही हुआ । उसे काम पर लगाया गया । रहने के लिए सेठजी के वगीचे मे दो कमरे दिला दिये । वह काम करने लगा । कुछ दिनों के बाद देखा कि छोटी-मोटी चीजे गायब होने लगी । वर्ष के अन्त मे जब स्टॉक लिया गया तो पश्मीने की शाल भी गायब थी । हम बड़ी परेशानी मे थे ।

एक रोज जाजूजी की पत्नी ने मुझे जरी की साडी की किनारी जाजूजी के भतीजे श्री वल्लभदासजी की पत्नी को देने के लिए दी, मैंने अपने भोजन के डिब्बेवाली थैली मे रख ली और काम मे लग गया । जब भोजन के लिए डिब्बा निकाला तो वह किनारी की साडी का वण्डल गायब । मैं परेशान । किया भी क्या जाय ? मेरे साथियो से चर्चा और तर्क करने लगा कि यह किसने ली होगी । इस प्रकार जरी की किनारी तो राजस्थानी के सिवाय दूसरा कोई नहीं ले जा सकता । और वहा कार्यकर्ताओ मे राजस्थानी तो मेरे सिवा वही सज्जन मूलचन्दजी थे जिन्हे मैंने रखवाया था । मैंने जाजूजी से मूलचन्दजी के विषय मे अपना सन्देह बताया । जाजूजी गम्भीरतापूर्वक बोले—“ऋषभ दाम, कोई बुरा काम करे उसे सजा देना जैसे न्याय है वैसे ही कोई अपराधी न हो उसे अपराधी साबित करना महान अपराध है ।”

उनकी बात तो ठीक थी पर हम सबका शक तो मूलचन्दजी पर ही था। अन्त में बड़ी कठिनाई से हमने उनकी इजाजत ली कि हम जाकर उनके घर की तलाशी ले।

मैं अपने तीन-चार साथियों को लेकर सेठजी के बगीचे में “जो आजकल मगनवाड़ी कहलाती है” पहुँचे और जहाँ मूलचन्दजी रहते थे वहाँ गये। वहाँ देखा कि २-३ टाट के टुकड़ों के सिवाय कुछ भी सामान कहा है? वे बड़ी दीनता धारण कर बोले, मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है। इसी टाट पर हम सोते हैं और कपड़े भी गरीर पर हैं उससे अधिक नहीं है। एकवार तो ऐसे दरिद्र व्यक्ति पर शक करने का दुःख हुआ और हम वापिस लौटे। हमारे साथी पीछे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सण्डास से उनकी लडकी बाहर आई। परन्तु उसके हाथ में लोटा या डिब्बा कुछ नहीं था। हमें शक हो गया। हम वापिस आये और सण्डास में देखभाल करने लगे तो वहाँ हमें एक बहुत बड़ी पोटली बँधी हुई मिली। खोलकर देखा तो उसमें चुराई हुई अनेक वस्तुएँ थीं। हमने जाजूजी को बुलाया। उनके सम्मुख सब चीजें रखी जिनमें पिन, पेंसिल, चाकू, निब से लगाकर पश्मीने तक की कई चीजें थीं।

जाजूजी की मुद्रा यों गम्भीर थी पर यह दृश्य देखकर तो और भी गम्भीर हो गयी। सिर्फ इतना ही बोले—“इन्हें चोरी की बीमारी थी। नहीं तो ऐसी छोटी-छोटी चीजें भी वे क्यों चुराते?”

बात ठीक थी। मूलचन्दजी को चोरी की बीमारी ही थी, जो चीज हाथ लगती वे उठाकर ले जाते।

हम वह सामान उठाकर ले आये। हमारा तो विचार था कि उन्हें पुलिस के अधीन करे पर जाजूजी ने कहा कि इन्हें अपने यहाँ से छुट्टी देना ही काफी है। हमने छुट्टी दे दी।

मैंने जाजूजी से बहुत कुछ सीखा। वे जनक की तरह बिलकुल निस्पृह थे। वे बता रहे थे कि उन्हें कभी मोह नहीं हुआ। उनका वैराग्य सहज था। वैसे वे अनुशासन में बहुत कठोर थे। कोई असत्य

वात सहन करना उनके लिए असम्भव था । उनकी वृत्ति की जानकारी के लिये एक प्रसंग बताना उपयुक्त होगा ।

चूँकि गहर से हमारे रहने का स्थान १॥ मील था । पैदल जाने में समय अधिक लगता था इसलिए उन्होंने मेरे लिए साइकिल का आदेश दिया । साइकिल खरीदी गई लेकिन सीखते समय ही घुटने में चोट लगी तो मैंने सीखना बन्द कर दिया ।

एकदिन जमनालालजी एवं जाजूजी के साथ गहर से आश्रम जा रहा था तो जाजूजी ने पूछ लिया—ऋषभदास ! तुम्हारी साइकिल कहाँ है ?

मैंने कहा—काकाजी, मैं तो उस पर चढ़ा ही नहीं ।

जमनालालजी बोले—चढ़े क्यों नहीं ?

मैंने जवाब दिया—सीखते समय ही गिर गया था, घुटने पर चोट आई तो फिर सीखने का प्रयत्न ही नहीं किया ।

जमनालालजी बोले—तुम कैसे जवान हो, देखो मैं अभी भी साइकिल पर चढ़ता हूँ । जबकि मुझे साइकिल चलाने में कलकत्ता में भयंकर चोट लगने पर आपरेशन करवाना पड़ा था । फिर वे जाजूजी की ओर मुड़कर बोले—वकील साहब, [वे जाजूजी को वकील साहब ही कहते थे] आप साइकिल पर चढ़े या नहीं ?

जाजूजी मुस्कुरा कर बोले—जी, क्या चढ़ता, बचपन में तो मैं बालक था और उम्र बढ़ी तो बड़ा ही हो गया ।

ऐसे वैराग्यशील व्यक्ति के पास रहकर सीखना मेरे लिये बड़े भाग्य की बात थी । जैसे उनके उच्च-जीवन का मुझ पर प्रभाव पड़ा वैसे ही कई व्यावहारिक बातें भी सीखने को मिली । वे किसी भी समस्या को बहुत जल्दी समझ लेते थे और निर्णय भी अविलम्ब देते और मैंने देखा उनके गत प्रतिगत निर्णय ठीक ही होते । जीवन में मुझे अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास रह कर काम करने के अवसर मिले पर जाजूजी जैसे अचूक निर्णय देनेवाले व्यक्ति बहुत कम देखने में आये । निर्णय की अचूकता

के साथ-साथ उनमें ऐसी स्पष्टवादिता भी थी जिसमें कहीं भी उन्होंने असत्य के साथ समझौता किया हो यह दिखाई नहीं पड़ेगा। मितव्ययी तो इतने अधिक थे कि किसी भी चीज का अपव्यय वे सहन नहीं कर पाते। वे कहा करते थे कि सेवाकार्य में पैसे को रुपया समझो और रुपये को चक्का समझकर खर्च करना चाहिए। उनमें किसी प्रकार की सत्ता या कीर्ति की लालसा यत्किंचित् भी नहीं थी। सत्ता का लोभ तो छू तक नहीं गया। उन्होंने राज्य का मुख्यमंत्री-पद, केन्द्र का अर्थमंत्री-पद और राज्यपाल के पद के लिए आग्रहपूर्ण आमंत्रणों की स्वीकृति नहीं दी थी।

शायद सन् १९३७ की बात है। उन दिनों मध्यप्रदेश में बरार के कांग्रेस मुख्यमंत्री डा० खरे थे। उन्होंने कांग्रेस हाई-कमान के पूछे बिना ब्रिटिश गवर्नर की सलाह से अपने मंत्रिमण्डल में परिवर्तन कर लिया। इस कार्यवाही से कांग्रेस के नेता बहुत नाराज हुये और सरदार पटेल ने, जो कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड के अध्यक्ष थे, डा० खरे को आदेश दिया कि वे मुख्यमंत्रीपद से फौरन त्यागपत्र दे दें। नये मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए प्रदेश कांग्रेस विधानसभा पार्टी के सदस्यों की एक आवश्यक मीटिंग वर्धा के नवभारत विद्यालय हाल में रखी गयी।

गांधीजी ने सरदार साहब को सुझाव दिया कि डा० खरे की जगह खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष और वयोवृद्ध, अनुभवी तथा रचनात्मक कार्यकर्ता श्री कृष्णदासजी जाजू को मध्यप्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना जाये। सरदार पटेल ने यह सुझाव फौरन मजूर कर लिया। गांधीजी ने श्री जाजू को सेवाग्राम आश्रम बुलाकर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। किन्तु जाजूजी ने अपनी असमर्थता प्रगट की—“बापूजी, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ।”

“उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप छह महीने के अन्दर कहीं से भी चुन लिये जायेंगे।”—गांधीजी ने समझाया।

“लेकिन मुझे तो शासन चलाने का विलकुल अनुभव नहीं है। बापू, मुझे राजनीति में मत डालिये।”

गांधीजी ने फिर आग्रहपूर्वक कहा, “जाजूजी, हमें अब ऐसा मुख्य-मंत्री चाहिए जिसमें कांग्रेस व जनता का विश्वास हो। आपको तो कांग्रेस एकमत में चुनने को तैयार है, फिर चिन्ता क्यों?”

लेकिन जाजूजी की हिम्मत नहीं हुई। वे बोले, “बापूजी, मुझे इस दलदल में मत डालिये। इस जिम्मेदारी को उठाने की मेरी शक्ति नहीं है।”

गांधीजी ने गम्भीरता से कहा, “आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिये जाजूजी, भगवान का नाम लेकर इस काम को उठा लीजिये। निर्बल के बल राम।”

जाजूजी गद्गद हो गये। वे कुछ उत्तर न दे सके। उन्होंने फिर सोचने के लिये कुछ समय मागा। अन्त में वे राजी न हुये।

इसी प्रकार श्री पण्मुख चेट्टी के इस्तीफे के बाद श्री नेहरूजी ने जब उन्हें केन्द्रीय वित्त-मंत्री का पद स्वीकार करने के लिए कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस सम्बन्ध में श्री मन्नारायणजी ने जब उनसे अस्वीकृति का कारण पूछा तो श्री जाजूजी गम्भीर होकर बोले—“भारत के वित्तमन्त्री को केवल भारतीय अर्थनीति ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति में निष्णात भी होना चाहिए। इस दायित्व को सम्हालने से पहले यदि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति में निष्णात न हो तो उसके हाथ में देश की सेवा होने के बदले कुसेवा ही हो सकती है। इसलिए मैंने वह दायित्व नहीं लिया।”

श्रीमन्नजी ने कहा—“आप जैसी को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थनीति की जानकारी प्राप्त करने में चार-छह महीने लगेंगे, तब तक आप सेक्रेटरियो की सहायता से ही काम करवा सकते थे?”

श्री जाजूजी ने कहा—“जिस बात की मुझे जानकारी न हो उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहकर काम कराने में बहुत बड़ी जोखिम रहती

है। सेक्रेटरी के लाये हुए कागज पर विना समझे स्वीकृति देना मेरे लिए सम्भव नहीं था इसलिए मैंने नेहरूजी से क्षमा माग ली।”

श्री जाजूजी से राज्यपाल पद के लिए भी कहा गया, परन्तु वे सत्ता के स्थान पर बैठकर सेवा करने की अपेक्षा अन्त तक विना सत्ता के ही सर्वोदय और भूदान का काम करते रहे।

मैं वर्धा दो बार रहा। प्रथम २६ से २९ के प्रारम्भ तक, तब खादी-कार्य करता था और विनोबाजी के आश्रम के पास शिक्षक-निवास में रहता था। दूसरी बार व्यवसाय के साथ सेवाकार्य करते हुये मैं सन् १९४० से १९५१ तक रहा।

पूज्य बापू के वहा रहने के कारण वर्धा, तीर्थ-स्थान बन गया था जहा पवित्र, पावन देशभर की महान विभूतियाँ एक दूसरे से मिलती। सौभाग्य से मेरा वहा रहना हो रहा था अतः उनके निकट रहकर बहुत कुछ देखा, सुना और सीखा। महापुरुषों के सहज हास्य-विनोद भी कितने अर्थ भरे एवं प्रेरणादायी होते थे, उसकी वानगी प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

यह उन दिनों की बात है, जब जमनालालजी चर्खा-संघ के अध्यक्ष थे और मंत्री थे श्री गंकरलाल वैकर। चर्खा-संघ की सभा के लिये पं० जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, राजेन्द्र बाबू, राजाजी, पट्टाभिसितारमैया और कृपलानीजी आदि प्रमुख नेता आये हुये थे। जमनालालजी का यह कटाक्ष रहता था कि भोजन की एक ही पगत हो और वह ठीक ११ बजे शुरू हो जाय। भोजन की पहली घण्टी १० मिनिट पहले होती थी, दूसरी ५ मिनिट पहले और तीसरी समय पर। सभी आकर भोजन को बैठे। किन्तु गंकरलाल वैकर को कुछ विलम्ब हो गया। उनके आने पर सेठजी जवाहरलालजी से बोले—“पंडितजी। हमारे ये मंत्रीजी, खादी का काम संभालते हैं लेकिन इनकी फैशन आज भी कम नहीं हुई है, घोती पहनने में १५ मिनिट लग जाते हैं। लेकिन १९२०-२१ के पहले तो इनका हाल मत पूछिये, साहब कोट-पेण्ट पहन

कर वापू के पास आते थे तब इनके बैठने के लिए वापू कुर्सी मंगवाते थे और इनके आगे हम तो नीचे चटाई पर ही बैठते थे। हमारी तरफ से बहुत तुच्छ दृष्टि से देखा करते थे।

बेकरजी ने उत्तर दिया—“पंडितजी, तब हमारे ये अध्यक्ष, मोटी सी पगड़ी बांधकर महात्माजी के पास आते थे। मैंने सोचा कोई बनिया महात्माजी से धन या बेटा मांगने आया होगा। मुझे क्या मालूम था कि यही बनिया आगे चलकर मेरा अध्यक्ष बनेगा और उनके अधीन मंत्री के रूप में मुझे ही काम करना पड़ेगा।”

सभी खिलखिलाकर हँस पड़े। पं० नेहरू, जमनालालजी और शंकरलालजी का जन्म एक ही साल में हुआ था और वे हम-उम्र थे।

१९२८ की बात है। सर्दी का मौसम था। गांधी-सेवा-संघ की सभा चल रही थी। कृपलानीजी सुहावनी धूप का आनन्द लेने के लिये तम्बू के दरवाजे पर बैठकर मीटिंग की कार्यवाही में रहे थे। इतने में एक मोटर मारवाड़ी छात्रालय के अहाते में आकर खड़ी हो गई। जिसमें उस समय के मध्यप्रदेश के एक मंत्री श्री केदार, सेठजी से मिलने आये थे। उन्होंने कृपलानीजी को इशारे से बुलाया। वे वहाँ गये और आकर वापस अपनी जगह पर बैठ गये। वहाँ खड़े हुये केदारजी पर मेरा ध्यान गया, मैं उनके निकट गया और उनसे पूछा—आप किससे मिलने आये हैं?

वे बोले—“सेठजी से आवश्यक काम है। सिर्फ चन्द मिनिटो के लिये भी आ सकें तो बहुत कृपा होगी, आप यह सन्देशा उनसे कहे।”

मैंने आकर सेठजी को बताया कि मिनिस्टर केदार आपसे मिलने आये हैं। सेठजी गये और वापिस आकर बोले—सरदारजी। देखिये तो यह चौकीदार ठीक से काम नहीं करता है, हमारे मिनिस्टर साहब ने इसे बुलाकर सन्देशा कहा था कि वह हम तक पहुँचा दे लेकिन यह चुपचाप आकर बैठ गया और मिनिस्टर साहब का समय बरबाद कर दिया। यह तो ठीक ही हुआ कि ऋषभदास का ध्यान चला गया, नहीं

तो उन्हें और भी ठहरना पड़ता ।”

इस पर कृपलानीजी बोले—“होगा कोई मिनिस्टर-विनिस्टर, हमे क्या ? उसने जब मुझे चौकीदार समझा तो मैंने भी उसे ऐरा-नौरा माना और आकर बैठ गया । मुझे गर्ज ही क्या पड़ी कि मैं उसका सन्देशा कहता फिरूँ ?”

वात यह हुई कि श्री केदारजी ने, कृपलानीजी की वेपभूषा देखकर उन्हें चौकीदार ही समझा था—भैया चौकीदार ! सेठजी से कहो, केदार साहब मिलने आये हैं ।

गांधीजी ने गौ-सेवा के काम को सुव्यवस्थित करने के लिए पुराने गौ-सेवा संघ के स्थान पर जमनालालजी के नेतृत्व में नये गौ-सेवा संघ का प्रारम्भ किया । जमनालालजी ने अल्पकाल में ही उसे गतिशील बना दिया । जो गौ-सेवा के कार्य में दिलचस्पी लेनेवालों को बहुत अच्छा लगा । ऐसे लोगों में से श्री राजमलजी ललवानी भी एक थे । एकवार वे मेरे यहां आये । उन्हें बापूजी ने बताया कि गौ-सेवा के काम को मैं स्वराज्य से भी कठिन मानता हूँ इसलिए जमनालालजी पर इस काम की जिम्मेदारी डाली गई है, वे मेरे मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं । क्या करूँ, गाय को नहीं बचाया जा सका तो हिन्दुस्तान वर्बाद हो जायगा । खेती प्रधान भारत के लिये गाय को बचाने का मतलब अपने आपको बचाना है । गाय दूध देती है, खेती के लिये बैल और खेती की उपज बढ़ाने के लिये खादी देती है और अनाज के बाद घास-फूस पर अपना काम चला लेती है । पूजा करनेवाले ऐसी उपयोगी गायों पर भी जब इतना अधिक अत्याचार करते हैं तो यह एक भयानक बात है । इसलिए इस उपयोगी और कठिन काम को जमनालालजी को सौंपा है । आप सबको उनका साथ देना चाहिये ।”

राजमलजी बोले—“बापूजी, आपने यह काम हाथ में लेकर बहुत अच्छा काम किया । एक उपयोगी जानवर को क्रूरता से बचा लिया पर एक और जानवर है उस पर इससे भी ज्यादा अत्याचार होता है

और वह है गधा । जब बोझ ढोना होता है तब पकड़ कर उस पर बोझ डाल दिया जाता है । दिनभर काम लेकर लाठी से मारकर भगा दिया जाता है । कोई उसकी सुघ नहीं लेता कि इसने क्या खाया है, या भूखा ही रहा है । अधिक क्या कहूँ जिनका उससे सम्बंध नहीं आता ऐसे लोग भी मूर्खता की ओर संकेत करने के लिये इसके नाम का उपयोग करते हैं मानो काम लेकर अधिक सेवा करना मूर्खता ही हो । उरा वेचारे अत्याचार पीड़ित जानवर के लिये भी आप कुछ करे तो बड़ी कृपा होगी ।”

वापूजी गम्भीर मुद्रा बनाकर बोले—“तुम्हारा कहना ठीक है, पर एक आदमी के लिये सभी काम सम्भव नहीं है । मैंने तो गाय संभाल ली है तुम गधे को सम्भाल लो । उसकी सेवा के लिये गधा-सेवक-संघ बना लो ।”

जमनालालजी के साथ मजाक करनेवालो मे से प्रमुख सरदार वल्लभभाई पटेल, घनश्यामदासजी विडला और कृपलानीजी थे । और जब भाग्यवश यह त्रिमूर्ति साथ होती तो विनोद का सिलसिला देखने काविल होता और इतना मजाक चलता कि जिसकी हृद ही नहीं । खासकर भोजन के समय हँसी मजाक अधिक होता था । सरदारजी थाली पर बैठते ही कहते विडलाजी, बताओ आज कौनसी सब्जी परोसी जायेगी ? विडलाजी कहते—“आलू तो जरूर ही होंगे, क्योंकि आलू ही सबसे सस्ती है । कृपलानीजी बीच में ही बोलते—अरे भाई, और भी सब्जिया आती हैं जो बाजार में सस्ती से सस्ती होती हैं । यह तो बनिये का चौका है, यहा तो सब चीजे सस्ती ही आवेगी ।”

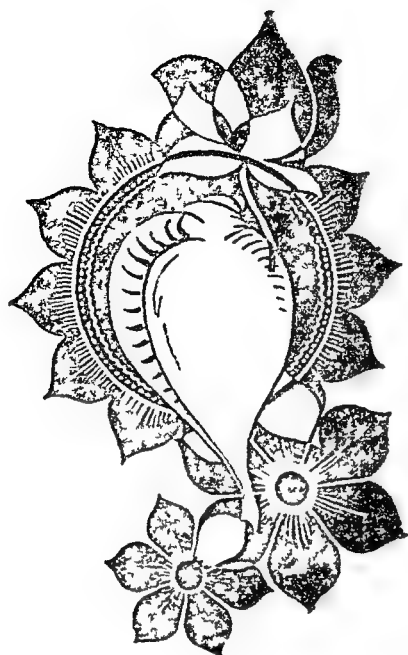
विडलाजी कहते- क्या बताये, इन हरिभाऊजी को हम तो अपने यहा रबड़ी खिलाते हैं पर वहा तो ये सूखने लगते हैं और यह जमनालालजी की रावड़ी “वाजरे का छाछ में पकाया गया पदार्थ” इनका वजन बढ़ाती है ।”

सरदारजी पंगत में कोई नया आदमी देखते तो कहते—“भई ध्यान

रखना, यह मारवाडी का चौका है, कही भूलकर भी पापड न माग लेना । यदि पापड आ गया तो फिर कुछ भी नहीं परोसा जायगा । और भूखे ही उठना पड़ेगा । इसलिए भोजन के बीच में पापड न मांगना ।” गुजरात और महाराष्ट्र में भोजन के साथ पापड परोसा जाता है और मारवाड में भोजन के बाद ।

वर्धा आने का मेरा लक्ष्य सफल रहा । जाजूजी जैसे गुरु को पाकर बहुत कुछ सीखा । एक तरह से वर्धा-निवास और सेवाकार्य मेरी पाठ-शाला ही थी वहाँ जो शिक्षा पाई वह ऐसी थी कि बीच-बीच में भूलता रहा होऊँ फिर भी उसे भुला नहीं पाता ।

१९

जीवन-साधक के साथ उनके अन्तिम समय में

१९४१ व १९४२ का समय मेरे लिए अत्यन्त शिक्षाप्रद रहा है । एक महान जीवन-साधक के निकट सम्पर्क में रहकर उसके अन्तर-संघर्ष और जीवन सिद्धि प्राप्ति की व्याकुलता एवं प्रयत्नों को निकट से देखने का सौभाग्य मिला ।

यह मेरा सद्भाग्य रहा है कि मुझे अनेक जीवन साधकों के निकट सम्पर्क में रहने और उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला । साधकों के विविध प्रकार और साधना मार्गों को समझने के प्रसंग आये । जिन्हें कभी मोह हुआ ही न हो और सदा सहज विरक्त जीवन रहा हो, मैंने ऐसे भी साधक देखे । ऐसे साधकों में श्री कृष्ण दास जी जाजू थे । ऐसे साधकों के निकट भी रहूँ जिनका अन्तर-संघर्ष निरन्तर जीवन के अन्त तक चलता रहा हो ।

स्व० जमनालालजी बजाज के अन्तिम समय में मैं उनके पास था । जीवन में बजाजजी का सामीप्य और मार्गदर्शन पाने के लिए मैं अपने परिवार को जलगाव से वर्धा ले आया था । मेरा अधिकांश समय उनके साथ उनके बताये कार्यों में बीतता था । उन्होंने अपने तीन कार्य मुझे

सौंपते हुए आदेश दिया था कि मैं उन्हें करूँ। उसके लिए उचित व्यवस्था उन्होंने करदी थी। वे तीन कार्य थे—गो-सेवा, अतिथि-सेवा, और निजी हिसाब एवं बही खाते लिखना। इनमें गो-सेवा और अतिथि सेवा उन्हें अत्यन्त प्रिय थे।

मैं अपना अधिकांश समय इन्हीं कामों में लगाता और थोड़ा समय मेरे व्यवसायिक कार्यों में भी लगाता था। सबेरे उनके साथ घूमने जाता तो वे मुझे दिन में करने के काम बता देते। स्नानादि से निवृत्त होकर मैं गोपुरी में गो-सेवा संघ के काम के लिए चला जाता। ७ बजे से १० बजे तक वह कार्य कर घर लौट कर भोजन करता। फिर १ घन्टा अतिथिगृह में देता। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मिटिंग या किन्हीं विगेष कारणों से विगेष-अतिथि आते तो फिर १२ बजे तक ठहरना होता। उन्हें भोजन करवा कर मेरे व्यवसायिक दफ्तर में जाता और ४ बजे तक वहाँ का काम निपटा कर घर आकर भोजन कर अतिथि-गृह में महमानों के काम को देखता। सेठजी अपने अन्तिम समय में फूस की कुटिया बनाकर गोपुरी में रहने लगे थे, जो अतिथि-गृह से एक मील के फासले पर थी। सबेरे घूमते हुए बजाजवाड़ी आते। अतिथि-गृह में ठहरे हुए महमानों की पूछताछ कर उनसे मिलकर सेकसरिया कालेज, महिलाश्रम और काकावाडी होकर गोपुरी कुटिया पर पहुँचते। रास्ते में बीमारों से मिलने और घूमते समय दूसरों के सुख दुःख या समस्याओं को समझने, सुलझाने का प्रयास चलता रहता।

यो तो स्व० बजाजजी का अन्त-संघर्ष कई दिनों पहले शुरू हो गया था। सन्त तुकाराम के इस कथन के अनुसार कि “हमें तो दिन-रात युद्ध ही करना होता है” वे अपने अन्तर-शत्रुओं से संघर्ष के लिए सावधानी पूर्वक प्रयत्न करते रहते थे और वे अपने दोषों के निवारण के लिए कई बार तो इतने उग्र हो जाते थे कि आत्महत्या के विचार तक उनके मन में आ जाते थे। उन्होंने ४६ वर्ष पूरे हो जाने पर ५०वें वर्ष में प्रवेश के समय जब गांधीजी को वह महत्वपूर्ण पत्र लिखा था

तब उस दिन मैं वर्धा ही था ।

१९३८-३९ में उन्हें लगता था कि वर्तमान जीवन से उच्च जीवन बनाना नवा संहो तो स्वार्थ की दृष्टि से भी मृत्यु स्वागत योग्य व श्रेयकारक ही है । स्व० छोटेलालजी जैन ने अपनी बीमारी में दूसरो से सेवा न लेनी पडे इसलिए आत्म-विसर्जन किया था । वह बात जमना लालजी को उस ओर प्रेरित करती थी पर उन विचारो के बावजूद वे सावधानी पूर्वक अन्त तक अपने आप पर विजय पाने के प्रयत्न करते रहे । उन्हें अपना छोटा सा दोष भी इतना बड़ा और भयानक लगता कि उसे वर्दाश्त नहीं कर पाते थे । उनका यह भी प्रयत्न रहता था कि उनके आत्मीयजन भी उस दोष से मुक्त हो । उनकी अवस्था सन्त तुकाराम के गन्दो में :—

जे का रजले गाजले त्यासी म्हाणे जो आपुले
तोचि साधु ओलखावा देव तेथे मी जाणावा
मृदु सवाह्य नवनीत तेसे सज्जना चे चित्त
ज्यासि अपाणिना नांहीं त्यासी धरी जो हृदयी
तो चि साधु ओलखावा देव ने पची जाणावा
दया करणे जे पुत्रासी ते चि दासा आणि दासी ।

उन्होंने अपनी सेवा का क्षेत्र मानव से प्राणीजगत तक व्यापक बना लिया था और अपना सारा समय और शक्ति गौसेवा के काम में केन्द्रित कर दी थी । उनकी गौ-सेवा की निष्ठा अदभुत थी । गांधीजी के आदेश और इच्छा को वे सर्वोपरि मानते आये थे पर कार्यनिष्ठा के लिए उनके आदेश के पालन में असमर्थता प्रकट की । गांधीजी ने वार-डोली से जमनालालजी को कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन बुलाने की बात लिखी । जमनालालजी को महमानो का स्वागत करने में बड़ी प्रमन्नता होती फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के कारण साथियो से मिलना जुलना भी नहीं हुआ था । उन्हें अपने यहा बुलाने और उनका स्वागत करने में जमनालालजी को बड़ी खुशी ही होगी इसलिए

जमनालालजी की ओर से गांधीजी ने आमंत्रण दे दिया और जमनालालजी को अधिवेशन बुलाने के लिए लिखा। जब यह आदेश वर्धा पहुँचा तो जमनालालजी के मन में अन्तर्-संघर्ष जगा। इस विषय की मुझसे भी चर्चा की थी और उस दायित्व को अपने पर लेने का पत्र बापूजी को लिखवाया। उसके उत्तर में गांधीजी का जो पत्र आया वह इस प्रकार था :—

चि० जमनालाल,

मैं कैसा बेवकूफ और स्वार्थी हूँ ? तुम्हारी तबीयत का कुछ खयाल नहीं किया। सिर्फ मेरा ही किया। तुम्हारी इजाजत मागी और राह भी नहीं देखी। और कमेटी में आग्रह किया कि मिटिंग वर्धा में रखी जाय। उसमें मैंने हिंसा की और वह भी मामूली नहीं। मित्रता का, तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग किया। तुम्हारे पास माफी मागने से प्रायश्चित्त नहीं होना है। सच्चा प्रायश्चित्त तो वही होगा जिससे मैंने तुम्हारे प्रति जो निर्दयता बताई है ऐसी कभी न तुम्हारे प्रति या अन्य किसी के प्रति बताऊँ।

तुम्हारे प्रति तो धन्यवाद ही है। तुम्हारे दिल की बात कहने की तुमने हिम्मत बताई और अपनी मर्यादा का स्वीकार किया, यह छोटी बात नहीं है। जरा सी भी चिन्ता न की जाय। तुम्हारे इन्कार से मेरा आदर और प्रेम बढ़ा है अगर वृद्धि की गु जाइश थी तो।

—बापू के आशीर्वाद।

जमनालालजी ने पूनमचन्द्रजी रांका को जो उस समय महाविदर्भ कांग्रेस के अध्यक्ष थे बुलाकर यह काम सौंप दिया। इससे जमनालालजी की कार्यनिष्ठा का परिचय सहज ही मिलता है।

गौ-सेवा के कार्य की जिम्मेदारी लेकर वे कुछ ही महीनों काम कर पाये परन्तु इस अल्पसमय में जो कार्य उन्होंने किये वे अद्भुत थे। गौ-सेवा की समस्या का अत्यन्त गहराई से अध्ययन किया। जिसमें उन्होंने पाया कि इस समस्या को केवल भावना से ही नहीं सुलझाया जा सकता

वल्कि उसे आर्थिक दृष्टि से ही सुलभाया जा सकता है। गाय को धार्मिक दृष्टि से पूज्य मानकर उसकी पूजा करते रहने से हम उसे नहीं बचा सकते पर उसे आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाने पर ही बचाया जा सकता है। इसलिए गाय को अधिक उपयुक्त बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया। गाय को मा मानकर पूजनेवाले भी गौ-दुग्ध का उपयोग नहीं करते, गाय के दूध की न तो माग है और न ही गाय का दूध बढ़ाने के लिए योजना बद्ध प्रयत्न ही होते हैं। कम दूध देनेवाली दुर्बल तथा बाध बननेवाली गाय का बोझ भारतीय उठाना भी चाहे तो उसके लिए यह बात सम्भव नहीं है। गाय को तभी बचाया जा सकता है जब वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी या लाभप्रद हो। उन्होंने इस विषय के विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्हें यह विश्वास हो गया कि गाय को प्रयत्न द्वारा स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। उसमें यह शक्ति है कि वह लाभप्रद साथी बने, पर यह तभी होगा जब हम उसकी शक्ति का विकास करें, उस शक्ति का उपयोग ले। उसकी प्रत्येक वस्तु का हम उपयोग ले। उसमें भैंस से भी अधिक दूध देने की क्षमता है पर हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। गाय का दूध भैंस के दूध से अधिक गुणकारी होते हुए भी भैंस का दूध ही लोग अधिक पसन्द करते हैं। यह बात सही है कि भैंस के दूध में गाय के दूध से चिकनाई अधिक होती है पर गुणों की दृष्टि से गाय का दूध अधिक गुणकारी होता है। बीमार और बच्चों तक के लिए गौ-दुग्ध अधिक लाभदायक माना जाता है। दूध की वृद्धि मुख्यतया तीन बातों पर अवलम्बित है। खुराक, सार-संभार और नस्ल-सुधार। पर इसके लिए गाय के दूध का प्रचार प्रथम कदम है और उसका प्रयोग वर्धा में उन्होंने शुरू किया। जिस वर्धा में किसी समय दस-पाच सेर गौ-दुग्ध प्राप्त होना कठिन था वहाँ मनो गौ-दुग्ध होने लगा और उसकी विक्री का प्रबन्ध हुआ। बाहर से दुधारू नस्ल मँगा कर दूध बढ़ाने की अपेक्षा स्थानिक नस्ल सुधार के प्रयत्न किए। जिसमें पहले दूध का काम था, सिर्फ खेती और बैलों के लिए गाय पाली जाती, उस

नस्ल के सुधार के प्रयत्नो में काफी सफलता मिली। मन में गाय के प्रति धार्मिक भावना रखते हुए भी इस समस्या का हल आर्थिक और वैज्ञानिक तरीके से ही हो सकता है ऐसा मानकर उन्होंने जो चन्द महीनो में काम किया वह गौ-सेवा के इतिहास में सुवर्णाक्षरो में लिखा जायेगा। धार्मिक भावना से कार्य करने वालो का भी सहयोग लिया। पिंजरापोलो में लूले-लंगड़े, बीमार पशुओ के पालन के साथ अच्छी दुधारू गायें रखकर नस्ल सुधार के काम को उत्तेजन दिया। किसी भी काम को केवल कल्पना के आधार पर न कर उसके पीछे अनुभव हो इसलिए अपने निरीक्षण में प्रयोग किये। वर्धा की गौशाला में मुझे इस प्रयोग के लिए अनुभव लेने भेजा। वे उसके अध्यक्ष बने और मुझे मंत्री बनाया। मुझे कहा कि मैं गौशाला के प्रत्येक काम का अनुभव लूँ। गोबर उठाने से लगाकर सभी काम देखकर उसे घाटे की चीज नहीं, स्वावलम्बी तथा आमदनी देनेवाली बना दूँ। आश्चर्य की बात हुई कि कुछ ही महीनो के प्रयत्न से वर्धा की गौशाला स्वावलम्बी बन गई। दुधारू गायों के साथ बीमार, बूढ़ी तथा कमजोर गायों का बोझ भी गौशाला पर था। गौशाला की खेती और जगल था वहाँ सूखी, बीमार, बूढ़ी गायें रहती थी और वर्धा में दुधारू गायें। उनको पोषक आहार दिया जाने लगा, नस्ल सुधार के लिए अच्छे साड़ खरीदे गये। बड़े हुए दूध की विक्री का प्रबन्ध किया, गोबर से ठीक से खाद तैयार की जाने लगी। जमनालालजी का कहना था कि किसी भी बड़े काम का दायित्व लेने के पहले छोटे काम के अनुभव लेना चाहिए। जिससे बड़े काम की नींव सुदृढ़ होकर वह असफल न बने। मैंने वर्धा गौशाला का दायित्व लेने पर नियमित रूप से दो घण्टे वहाँ देता था। वहाँ के प्रत्येक छोटे-मोटे काम को हाथ से कर मैंने अनुभव लेना शुरू किया।

गौ-सेवा के काम को कृषि के साथ जोड़े बिना उसका विकास असम्भव है। कुछ लोग दूध का व्यवसाय करने के लिए पशु पालते हैं परन्तु चारे, साड़, बछड़ो के पालन, सूखे पशुओ को संभालने जैसी कई

वाते ऐसी है जिसके कारण बिना खेती की सहायता से ठीक से गोवंश सुधार का काम नहीं हो सकता। दूध, घी, खेती के लिए बैल और खाद का ठीक उपयोग होगा और स्वाभाविक मौत से गाय के मरने पर उसके सींग, हड्डिया और चमड़े का ठीक उपयोग किया जायेगा तब मास के लिए गाय को मारना असम्भव हो जायगा। इस प्रकार सर्वांगीण उन्नत गाय इतनी मंहगी होगी कि उसे मास के लिए मारना पोमायेगा ही नहीं। गाय की ऐसी उन्नति करने से ही कि वह बोझ रूप नहीं रहे, गाय बच सकती है। इसलिए उन्होंने गाय को बचाने और उपयोगी बनाने में वैज्ञानिक दृष्टि लगाई।

स्वयं गांधीजी भी गोसेवा के प्रश्न को आजादी से भी कठिन मानते थे और जमनालालजी को भी इस काम की कठिनाई का भान था। इसलिए इस व्यापक काम के लिए कार्यकर्ता जुटाना और किस किस व्यक्ति की सहायता लेना इसका गहराई से चिन्तन कर उन्होंने योजना बनाई और मुझे कहा कि तुम्हें इस काम का अनुभव भी लेना है और वेगभर में इस कार्य में दिलचस्पी लेनेवालों का सम्पर्क कर उनकी शक्ति का उपयोग भी लेना है। अतः दफ्तर का काम भी तुम्हें संभालना है। दफ्तर को कार्यक्षम बनाये बिना सम्पर्क का काम हो नहीं पायेगा। सम्पर्क में पत्र व्यवहार का बड़ा महत्व रहता है। पत्र व्यवहार करने के लिए बहुत ध्यान देना होगा। किस व्यक्ति को कैसे लिखा जाय जिससे उसे काम की प्रेरणा मिले और काम में उत्साह जगे। फिर हम जिन्हें पत्र लिखते हैं उसे असंदिग्ध भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र समझने में गलतफहमी न हो। भाषा का दूसरा अर्थ न निकले और ठीक से समझ में आ जाय। पत्र की भाषा में मिठास तो हो पर उस भाषा से कोई गलत अपेक्षा न बांध ले। हमारे लिखने का दुरुपयोग न किया जा सके। पत्र में अपनी बड़ाई न हो, दूसरों के लिए आदर हो। जिसे लोगों से काम लेना होता है उसे अपने सभापण में मिठास रखना चाहिए। पत्र में जिन जिन बातों में एकमत हो, उससे प्रारम्भ कर

मतभेदों को इस प्रकार प्रगट किया जाय जिससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया न हो ।

पत्र व्यवहार की तरह संस्था के हिसाब कैसे रखे जाय इस विषय में जमनालालजी ने बताया था कि हिसाब रखने में बड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए । पहले लिख कर फिर संस्था में से किसी को दिया जाय । जो कुछ दिया जाय उसका वाञ्छर लिया जाय, जो रकम आवे उसकी रसीद दी जाय । हर महीने में कच्चा चिट्ठा लेन देन का निकाला जाय और साल पूरा होते ही ओडिटर से हिसाब जंचवालिye जाय । खर्च नियत किये बजट के अनुसार ही हो । बजट बनाते समय खर्च की मदे फिर बढ़ानी न पड़े ऐसा बनाया जाय, आमदनी कम गिनी जाय ।

गौसेवा की तरह अतिथिसेवा के विषय में भी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन सवेरे उन्होंने मुझे सविस्तार मार्गदर्शन किया ।

उन्होंने कहा था, “हमारे यहा आने वाले मेहमानों के लिए सादा किन्तु स्वस्थ भोजन हो । उसके लिए काम में लाई जाने वाली चीजे शुद्ध हो । जैसे गाय का घी दूध मंहगा पड़ता है तो भी चौंके में वही काम लाया जाय । हम उन्हें भले ही मिष्ठान न खिलावे पर रुचिकर तथा भोजन अच्छा होना चाहिए । उसमें दिखावे को स्थान न हो । भोजन में छाछ अवश्य रहे । नाश्ते में दूध और मोसमी फल रहे । भोजन में हरे साग अवश्य रहे । अतिथियों को कष्ट न हो, उनकी वस्तुएं चोरी न हो ।” यह बात इसलिए कही थी कि कुछ दिन पहले स्व० गोविन्दवल्लभ पन्त की शाल अतिथि गृह से गायब हो गई थी ।

सेठजी ११ फरवरी को बजाजवाडी में इसलिए जल्दी आये थे कि जनरल चागकाई शेक के वर्धा आने की बात थी । उनके निवास आदि की व्यवस्था मुझे किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें कहां ठहराया जाय, भोजन में क्या वस्तुएं रहे आदि बताने वाले थे । पर वहा आने पर स्व० महादेवभाई का फोन आया कि चागकाई शेक बापूजी से वर्धा

मिलने आवे यह बात सरकार को रुचिकर नहीं लगने से गाधीजी उन्हें कलकत्ता मिले ऐसा कार्यक्रम बनाया। महादेव भाई ने मजाक में कहा, “आप संसार के एक महान व्यक्ति के आतिथ्य से वंचित रह गये उसका पछतावा हो रहा होगा।” तब सेठजी ने प्रत्युत्तर दिया—“मैं तो ऐसे महान व्यक्ति का आतिथ्य यहां कर रहा हूँ जिसकी तुलना में संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए मुझे चागकाई शेक के न आने का कोई पछतावा नहीं है।”

जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन मेरे साथ ही नहीं पर डा० महोदय तथा माताजी के साथ भी दीर्घ चर्चा हुई थी। इन दिनों उनका रक्तचाप तो अधिक रहता ही था, साथ ही दीर्घ चर्चा से सिर दर्द बढ़ गया तब भोजन के लिए दूकान पर आते समय उन्होंने मुझे कहा, “जाओ, राममनोहर को बुला लाओ, उसे साथ ले जाऊंगा और भोजन के बाद सिर हल्का करने के लिए ताश खेलेंगे।” मैंने चौकीदार से कहा—“जाओ, राममनोहरजी को बुला लाओ, कहो कि सेठजी तुम्हें बुला रहे हैं।”

मेरे मुंह से अपने लिए “सेठजी” सम्बोधन उन्हें अखरा। उन्होंने अपने हाथ की लकड़ी से हल्की सी चोट करते हुए कहा—“क्यों, तुम्हें काकाजी कहने में शर्म आती है क्या?”

इतने में राममनोहरजी आ गये और वे बैलगाड़ी में बैठकर दूकान पर जहां उनकी पुत्र-वधु सावित्री देवी ने आमंत्रित किया था फलाहार करने के लिए चले गये। करीब चार बजे दूकान से टेलीफोन आया कि सेठजी बीमार हो गये हैं। मैं पहुँचा तो अन्तिम सासे भर रहे थे। मैंने भगवान से प्रार्थना की, किन्तु वे चले गये। मुझे लगा जैसे मैं पितृ-विहीन हो गया हूँ। मेरी करुणा जनक स्थिति देख कर श्री घनश्याम दासजी बिडला (जो उस समय वही थे) मुझे बुलाकर बोले,—“रिपभदास ! मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुमको जमनालालजी के जाने से यह मानने की जरूरत नहीं कि तुम असहाय हो गये हो।

जब कभी तुमको कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना । मैं तुम्हारे लिए जमनालालजी का स्थान ले रहा हूँ ।”

इससे मुझे कुछ सांत्वना अवश्य मिली पर विड़लाजी के आश्वासन के बावजूद उन तक पहुँचने का मैं साहस नहीं कर सका ।

स्व० जमनालालजी के साथ अन्तिम समय तक रहने से मुझे जो शिक्षा मिली वह अविस्मरणीय थी, जिसे मैं अब तक नहीं भुला पाया हूँ । मृत्यु कब आयेगी पता नहीं, परन्तु मृत्यु को निकट मान कर जो समय हाथ में है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए । जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करना चाहिए । चाहे सेठजी की मृत्यु को ३० साल बीत गये हों पर इस दीर्घ समय में मुझे बुराई से बचाने में मृत्यु की स्मृति ने बहुत मदद पहुँचाई और सेवा कार्य करते समय सावधान रखा ।

भारत छोड़ो आन्दोलन की पार्श्वभूमि और योगदान

आखिर ३ सितम्बर को द्वितीय महायुद्ध शुरू हो ही गया। एक और तानाशाह थे तो दूसरी और जनतन्त्र में विश्वास करनेवाले राष्ट्र। युद्ध की घोषणा होते ही स्वाभाविक ही गांधीजी तथा कांग्रेस की सहानुभूति ब्रिटेन व फ्रांस के प्रति थी और गांधीजी ने अपने वक्तव्य में मित्र-राष्ट्रों को नैतिक समर्थन देने की बात भी की थी। किन्तु वाइसराय के स्टेटमेंट का वह हिस्सा सबसे उपहासप्रद तथा चोट पहुँचानेवाला था जिसमें उन्होंने विश्वास प्रगट किया था कि “भारत पशुवल के खिलाफ मानवीय स्वाधीनता का पक्ष ग्रहण करेगा और संसार की ऐतिहासिक सभ्यता की हैसियत से संसार के महान राष्ट्रों के बीच अपने स्थान के अनुरूप अपने हिस्से का कार्य पूरा करेगा।” भारत जैसे गुलाम राष्ट्र के लिए क्या यह उपहास नहीं था कि जो राष्ट्र स्वयं दूसरों का गुलाम हो वह दूसरों को गुलामी से छुड़ाने के लिए लड़े।

कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में इसे युद्ध में सहयोग देने के पर वसा नहीं हुआ। सम्राट ने अपने साम्राज्य

के नाम सन्देश दिया जिसमें उस राष्ट्र की निन्दा की गई जो आक्रमण द्वारा दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाना चाहता है पर अपने अधीन राष्ट्र को गुलाम बनाये रखना चाहता है। ब्रिटेन ने भारतीय जनता की राय लिये बिना ही उसे युद्ध में शामिल कर दिया था। जिससे भारत के जिन ११ प्रान्तों में से ८ प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार थी उन सरकारों ने इस्तीफे दे दिए।

वाइसराय ने गांधीजी तथा कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की, उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न उठाये।

(१) युद्ध-उद्देग्य की घोषणा की जाय।

(२) वे भारत पर किस तरह लागू होंगे ?

(३) किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त विधानपरिषद का आयोजन किया जाय।

(४) भारत को एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और वर्तमान स्थिति को उसी पद के अनुकूल कार्यरूप में परिणत किया जाय।

(५) भारतीय स्वाधीनता का आधार जनतन्त्र, एकता और सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्वीकृति तथा संरक्षण हो।

पर सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस काम में मुसलिम लीग तथा जिन्ना सबसे बड़े बाधक बने और अंग्रेज सरकार भी अल्पसंख्यकों का बहाना बनाकर भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को टालती रही। पर समझोते के प्रयत्न न हुए हो ऐसी बात नहीं। वाइसराय से गांधीजी की कई मुलाकातें हुईं। १९३६ में प्रथम बार सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वर्धा आये। गांधीजी के साथ लम्बी चर्चा की, इस चर्चा में नेहरूजी तथा सरदार पटेल ने भी हिस्सा लिया। गांधीजी इस समस्या के हल का मसविदा लेकर इंग्लैण्ड गये जिसमें गांधीजी ने विधान-परिषद की कल्पना दी थी। गांधीजी, अंग्रेजों के साथ सदा मैत्री का प्रयत्न करते रहे। उनके संकट का गैर-वाजिव लाभ उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। स्टेफर्ड क्रिप्स इंग्लैण्ड जाने पर

कुछ ही दिनों में रूस में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और फलस्वरूप रूस मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो सका। पर भारत में वे दोनों बार निष्फल ही रहे।

जैसे मुसलिम लीग समझौते में बाधक थी वैसे ही भारत में रहने वाले कुछ अंग्रेज अफसर भी बाधक थे, नहीं तो विधान परिषद की मांग ब्रिटिश सरकार अवग्य मान लेती क्योंकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपनी पत्रों की मुलाकात में इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय समस्या का हल विधान परिषद में है। भारत को तुरन्त स्वराज्य देने की उन्होंने सिफारिश की थी, किन्तु वैसा न हो सका। अन्त में गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि वे अंग्रेजों को मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे।

१७ अक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारम्भ हुआ और गांधीजी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना जो सत्याग्रही के नाते सर्वगुण सम्पन्न थे। गांधीजी ने यह कहा था कि “विनोबा की तुलना की जाय ऐसा एक भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। मेरे बाद अहिंसा के सर्वोत्तम प्रतिपादक और समझनेवाले विनोबा ही हैं। वे भूर्तिमान अहिंसक हैं।”

७ नवम्बर को जवाहरलालजी सत्याग्रह करनेवाले थे। उन्हें उस दिन वर्धा बुलाया गया था पर २८ तारीख को वर्धा से लौटते समय उन्हें खिडकी स्टेगन पर गिरफ्तार कर लिया।

विनोबा ने १७ अक्टूबर को पवनार में युद्ध-विरोधी भाषण दिया। पर न तो उन्हें पकड़ा गया और न ही सभा पर रोक लगाई गई। वे गांव-गांव घूमने लगे तब २१ तारीख को गिरफ्तार कर ३ महीने की सादी कैद की सजा दी गई।

सरकार गांधीजी और कांग्रेस का युद्ध में सहयोग प्राप्त करना तो चाहती थी क्योंकि उससे उसे इन युद्ध प्रयासों में भारत से अधिक सहायता प्राप्त होने की आशा थी, पर उसके बदले में भारत को ऐसे अधिकार नहीं देना चाहती जिससे वह पूर्णरूप से स्वाधीन हो। इधर

गांधीजी की सहानुभूति भी मित्र-राष्ट्रों के साथ थी और उन्हें अपना नैतिक समर्थन देना तो चाहते थे पर उनका यह विश्वास था कि हिंसक साधनों द्वारा लड़े हुये युद्ध का परिणाम अनिष्ट ही लाता है इसलिए वे इस हिंसक युद्ध में सहायक बनने में असमर्थ थे । कांग्रेस की भूमिका गांधीजी से भिन्न थी । कांग्रेस के अधिकांश नेता अंग्रेज यदि आजादी देने को तैयार हो, तो हिंसक युद्ध में समर्थन और सहयोग देने को तैयार थे । सरकार और भारतीयों के बीच समझौता कराने के लिए कई लोग प्रयत्नशील थे तो कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे थे जिससे दोनों में समझौता न हो । इसलिए सर स्टेफर्ड क्रिस का मिशन दूसरी बार भी असफल रहा । वे फिर भारत आये । इस बार उनका प्रभाव पहले से अधिक था । उसमें जैसे कांग्रेस को राजी रखने का प्रयत्न था क्योंकि वे रूस को युद्ध में मित्र राष्ट्र का साथी बना सके थे । वैसे मुसलिम लीग और राजाओं को भी राजी रखने का प्रयत्न था । कांग्रेस को खुश करने के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य, वेस्ट मिनिस्टर कानून प्रथम होने का अधिकार और सर्वोपरि बात विधान-परिषद का उल्लेख था जिसे प्रारम्भ में ही ब्रिटिश राज्यमण्डल से पृथक् हो जाने की घोषणा करने का अधिकार दिया था । मुसलिम लीग के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि किसी भी प्रान्त को भारतीय संघ से अलग हो जाने का अधिकार था । नरेशों को न केवल इस बात की आजादी थी कि वे चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो या न हो, बल्कि विधान परिषद में रियासत के प्रतिनिधि भेजने का एकमात्र अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था ।

कांग्रेस के लिए इस योजना को स्वीकार करना भी कठिन था वैसे उसे ठुकरा देना भी नहीं चाहती थी इसलिए लम्बी चर्चाएं चली । अन्त में जिस बात को लेकर समझौता न हो सका वह बात थी रक्षा-विभाग । जिस युद्ध में भारत को सहयोग देना था उस पर भारतीयों का अधिकार होना आवश्यक था पर ब्रिटिश सरकार वह देना नहीं

चाहती थी। तब गांधीजी ने सर स्टुफर्ड क्रिप्स को कहा कि यदि आप यह नहीं कर सकते तो यहां पधारने का कण्ट क्यो किया। मेरी तो सलाह है कि आप अगले हवाई जहाज से ब्रिटेन लौट जाइए।

सुप्रसिद्ध लेखक लुई फिशर ने क्रिप्स मिशन असफल होने का कारण वाइसराय और लार्ड वेवल थे, ऐसा लिखा है। निमित्त कुछ भी हो पर इसमें ब्रिटेन सरकार की अनिच्छा ही थी।

जब क्रिप्स दिल्ली में थे तब जापान ने कोकनद तथा विजगापट्टम पर वम-वर्पा की थी और जापानी जहाज बगाल की खाड़ी में देखे गये, जिससे लका से लगाकर कलकत्ता तक आतंक फैल गया था। यदि जापान भारत पर आक्रमण करे तो उसका मुकाबला कैसे हो यह सवाल था। भारत की जनता रणनीति और सैनिक चालों से अनभिज्ञ थी। कुछ लोग बिना सोचे समझे कह रहे थे कि छापामार दस्तों के द्वारा मुकाबला करना चाहिए पर उसके लिए हथियारों की जरूरत होती है। भारत में ट्रेनिंग प्राप्त सिपाहियों के लिए भी हथियार नहीं है यह बात वाइसराय ही कह चुके हैं। इसलिए छापामार लड़ाई असम्भव सी थी, फिर हिंसा अहिंसा का भी प्रश्न था। सरकार का यह कहना कि भारत नये आक्रमणकारी जापान का डटकर मुकाबला करे पर वह स्वयं आक्रांत था उसे यह प्रेरणा कैसे होती? यह तभी होता जब अंग्रेज यहां से हट जाने की बात कहते। 'भारत छोड़ो' इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि समझाने की दृष्टि से मैंने यहाँ यह सब दिया है। उस समय भारतीय अत्यन्त क्षुब्ध थे फिर भी कांग्रेस कार्यसमिति ने बड़ी सावधानी, बुद्धिमत्ता, आत्म-सम्मान तथा दूरदर्शिता के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि, वह कांग्रेस के न्यायोचित प्रस्ताव को मान ले और भारत छोड़ दे। वैसे अपनी इच्छा प्रगट कर भारतीयों के हाथ में उसका भाग्य सौंप दिया जाय।

७-८ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय महासमिति में जो प्रस्ताव पास हुआ था वह अत्यन्त गहरे चिन्तन का परिणाम था और बहुत सोच विचारकर किया गया था। उस प्रस्ताव पर गांधीजी ने जो भाषण दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था उसमें उन्होंने कहा था कि “आप किसी के प्रति मन में द्वेष और वैर-भाव न रखें, सभी के साथ दयालुता का व्यवहार करें, हमें ईश्वर द्वारा प्रदर्शित सत्य मार्ग पर दृढ़ रहें। हमने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें, ताकि न केवल इस देश में, अपितु समस्त विश्व में गांधीवादी शांति और न्याय की स्थापना हो सके।”

यह प्रस्ताव यद्यपि कांग्रेस की ओर से युद्ध की घोषणा थी पर सरकार तुरन्त कांग्रेस पर इतना जल्दी प्रहार करेगी ऐसी कल्पना नहीं थी। तारीख ६ की पो फटने के पहले ही गांधी जी, कार्यसमिति के सदस्य तथा बम्बई के ४० प्रमुख नागरिकों को गिरफ्तार कर स्पेशल ट्रेन द्वारा गांधीजी को आगाखा महल में, कार्यसमिति के लोगो को अहमदनगर किले में तथा अन्य लोगो को यरवदा जेल में पहुँचा दिया गया।

यद्यपि भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा बम्बई में हुई थी पर उसका चिन्तन जून से शुरू हो गया था और जुलाई में वर्धा में कार्यसमिति ने जो प्रस्ताव किया था उसमें वह बात आ गई थी।

इन दिनों मैं वर्धा रहता था। और वजाजजी के अतिथिगृह की व्यवस्था मुझ पर थी इसलिए वहाँ चलनेवाली चर्चा से बहुत कुछ परिचित था। उन दिनों पंडितजी और गांधीजी के मतभेद की चर्चा भी चलती थी। पंडितजी जनरल चागकाई गेक और मेडम चागकाई गेक से बहुत प्रभावित थे और अंग्रेजों का युद्ध में साथ देने के लिए उत्सुक भी थे पर अंग्रेजों ने ही कांग्रेस का सहयोग नहीं लिया और कांग्रेस को भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए तैयार होना पड़ा।

यह आन्दोलन कैसे चलाया जाय इस विषय में गांधीजी ने कोई

योजना नहीं बनाई थी। गिरफ्तारी के समय सिर्फ इतना ही कह सके थे “करो या मरो।” जिससे पहले तो लोग समझ ही नहीं पाये कि वे क्या करें? आक्रमण सरकार की ओर से शुरू हुआ। बम्बई की गिरफ्तारी के बाद स्वयंसेवकों की रेली पर डण्डे बरसाये गये। राष्ट्रीय झण्डा नीचे गिरा दिया गया। कांग्रेस या उससे सहानुभूति रखनेवाली संस्थाएं सारे भारत में गैरकानूनी घोषित की गईं। प्रमुख लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेजने का क्रम बना लिया। जनता समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करें। क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन करे ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति बाहर नहीं थे। जिसको जो सूझ पड़ा करने लगा। सरकारी विजयियों में कांग्रेस तोड़-फोड़ की नीति अपनाने वाली है, ऐसा बताया गया।

लोगों ने वही कार्यक्रम समझकर तार काटना, रेलें तथा यातायात के साधनों को नष्ट करना, डाक-तार घर जलाना और तार काटना, पुलिस-चौकिया जलाना। रेलों पर पत्थर फेंकना, विजली के बल्ब तोड़ने शुरू किये। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ दमन में लगी हुई थी। जगह-जगह गोलियों की बोछारे हो रही थी। सरकार की ओर से दमनचक्र जोरों से चलने लगा और लोगों में आतंक फैलाने की पूरी कोशिश की गई।

इन उपद्रवों में सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि ६४० लोग मरे १६३० घायल हुये और लगभग ६०००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। सरकारी आंकड़ों की सत्यता के सम्बन्ध में तो सब परिचित ही हैं।

वर्धा में काफी क्षोभ और उत्तेजना थी। १० तारीख को मेरे घर पर रात को मिटिंग हुई जिसमें किशोरलाल मश्रुवाला, जाजूजी, दादा धर्माधिकारी तथा अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या किया जाय इस पर विचार हुआ। स्वयंसेवक गावों में जावे और बम्बई के प्रस्ताव का प्रचार करें। तार काटने की चर्चा भी चली, अधिक अधिकृत जानकारी

की अपेक्षा रखी गई। पर सभी की यह राय थी कि जिन्हें सम्भव हो वे काम में लग जाय। मेरा भी इस आन्दोलन में अधिक से अधिक काम करने का विचार था। ११ तारीख को शाम को मैं भोजन कर रहा था। एक व्यक्ति ने खबर दी कि पुलिस आज गोली चलाने की तैयारी से गांधीचौक के सामने खड़ी है और इधर जनता भी उत्तेजित है। मुझे वहां जल्दी से जल्दी पहुँचना था सो मैं भोजन छोड़कर पहुँचा तो देखा कि जिलाधिकारी, पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट और अन्य अधिकारियों के साथ करीब एक सौ सिपाही लाठियों तथा बन्दूकों के साथ उपस्थित है। उधर सामने उत्तेजित भीड़ गांधीचौक में भी काफी तादाद में सभा में उपस्थित रहने के लिए आना चाहती है। गांधीचौक में भी काफी लोग सभा के लिए एकत्र थे। श्री रामकृष्णजी बजाज ने गांधीचौक के दरवाजे बन्द कर पुलिस को अन्दर आने की मनाही कर रखी थी। मैंने देखा इस उत्तेजना में यदि जनता कुछ गडबड कर बैठे तो पुलिस गोली चला देगी और नाहक लोग गोली के शिकार होंगे। कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे सभा शांति से हो। जिलाधिकारी श्री मोने थे। मैंने उनसे बात की, वैसे रामकृष्णजी से मोने ने कहा था कि यहाँ जो सभा होनेवाली है यदि वह पब्लिक मिटिंग है तो हमें रिपोर्ट लेने के लिए अधिकारी भेजना ही होगा। रामकृष्णजी कह रहे थे कि यद्यपि मिटिंग पब्लिक है, पर यह खानगी स्थान में हो रही है इसलिए हम पुलिस को उपस्थित नहीं होने देंगे। अन्त में मैंने यह रास्ता निकाला कि जिलाधिकारी रिपोर्ट लेने मजिस्ट्रेट की रक्षा के लिए दो सिपाही और एक इसपेक्टर भेजे और रामकृष्णजी उन्हें सभा में आने दें। दरवाजा खोल दिया गया, लोग शांति से सभा में आ गये। सभा का काम शांति से शुरू हुआ। जब ८ अगस्त का प्रस्ताव सभा में श्री देवीदयालजी चूड़ीवाले ने पढ़ना शुरू किया तो उपस्थित मजिस्ट्रेट पेढारकर ने आपत्ति की। चूड़ीवाला ने कहा—मैं प्रस्ताव पढ़ूँगा चाहे आप मुझे गिरफ्तार करें। हजारों व्यक्तियों में उन्हें गिरफ्तार करे ऐसी स्थिति तो थी नहीं, मजिस्ट्रेट ने प्रस्ताव का वाचन बन्द करने के लिए फिर से जोर से कहा और स्टेज की ओर आने लगे तो उन्हें रोक दिया

गया। धक्का-मुक्की भी हो गई। इंस्पेक्टर ने गोली चला दी जिससे जगलु नामक व्यक्ति शहीद हो गया। गोली चलने के बाद लोग उत्तेजित हो गये, इधर पुलिस भी गांधीचौक के कंपाउण्ड में आकर लाठी चलाने लगी। लोग पत्थर-ईंटे फेंकने लगे। न मालूम मुझमें कहा से साहस आ गया। मैं गांधीचौक के झण्डे के लिए वनाये गये चबूतरे पर खड़ा रह कर लोगों को समझाने लगा कि वे गात हो जायँ और पुलिसवालों को कहने लगा कि वे भी लाठिया चलाना बन्द कर दें। कुछ देर में गाति हो गई। पुलिस ने कईयों को बेरहमी से पीटा था। वहाँ के युवक वकील दुर्गे के पैर पकड़ कर जानवर की तरह घसीटा और डण्डे मारे थे किन्तु न तो पुलिस ने मुझे हाथ लगाया और नहीं पत्थर की चोट ही आयी। रात के ८॥ बजे मैं बजाजवाड़ी लौटा तो मन में यह संतोष था कि स्थिति अधिक न बिगड़ने में भगवान ने मुझसे सेवा ली। रात को बहुत देर तक इस आन्दोलन में कैसे अधिक योगदान दिया जाय सोचता रहा।

दूसरे दिन यानी १२ अगस्त को सबेरे मैं घर से अतिथि-गृह में फोन करने गया। उन दिनों अखबारों में बहुत ही कम समाचार आते थे। कहीं से कोई व्यक्ति आ जाय या फोन से कुछ समाचार मिल जाय तो वह पाने के लिए ही मैं गया था। पुलिस के दो व्यक्ति आये और कहने लगे आपको चलना है। मैंने कहा—मैं तैयार हूँ यही से चलना है या घर जाकर। आप कहें तो घर वालों से मिलकर जाऊँ। पुलिसवालों ने कहा कि आप खुशी से घर जाकर मिल आवें। मैं घर गया साथ में कुछ सामान और चर्खा भी ले लिया। वर्धा जेल में ६ बजे हमारा प्रवेश हुआ। रात को वहाँ रहे। वहाँ और भी कई मित्र मिले और हमें दूसरे दिन नागपुर ले जाया गया। जहाँ करीब १३ महीने रहा। नागपुर जेल की यात्रा सुखद ही नहीं वरन् मेरे लिए शिक्षाप्रद भी रही। यद्यपि मेरी इच्छा तो इस आन्दोलन में काफी काम करने की थी पर सरकार ने अतिथि बनाकर परिश्रम से बचाकर आराम दिया।

२१

नागपुर जेल की स्मृतियां

नागपुर जेल में प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ मध्यप्रदेश के अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। इस वार मुझे प्रथम श्रेणी में रखा गया। जहाँ घर के कपड़े पहनने तथा खाने की आवश्यक वस्तुएं, नोट-बुक, पुस्तकें आदि मंगाने की सुविधा थी। प्रारम्भ में पत्र लिखने या बाहर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता था। अखबार भी नहीं मंगाये जा सकते थे। बाहर जनता में सरकार द्वारा जैसा आतंक फैलाया जा रहा था एवं दमन और अत्याचार किया जा रहा था उसकी जानकारी न हो, इसलिए भी काफी प्रयत्न किए जाते थे। अखबारों पर सेसर लगा दिया था। आन्दोलन की बहुत कम खबरे दी जाती थी और जो दी जाती थी वे भी संक्षिप्त तथा सरकारी दमन और अत्याचारों को घटा कर ही। लोगों की ओर से गड़बड़ी फैलाई गई है, वे तोड़-फोड़ तथा विध्वंसक कार्य कर रहे हैं इस प्रकार की कांग्रेस पर दोषारोपण करनेवाली खबरे ही दी जाती थी। परन्तु सरकार द्वारा गुप्तता रखने के बावजूद हमें बाहर से जेल में आनेवालों के द्वारा बाहर की सब बातें मालूम हो ही जाती थी क्योंकि हर रोज दस-बीस कार्यकर्ता तो पकड़

कर हमारी बलास में आते ही थे । सी वर्ग में तो यह संख्या बहुत अधिक होती । पर सी वर्ग तथा महिलाबंदियों को हमसे अलग रखा जाता था । इनसे मिलने भी नहीं दिया जाता । लेकिन आन्दोलन एवं कितने लोग कहा से आये इसकी खबर लग ही जाती थी । पुलिस के भयंकर अत्याचारों से क्रुद्ध लोगो ने कहीं-कहीं हिंसक काम भी आवेश में किए, परिणामस्वरूप उन स्थानों पर सेना बुलाकर जनता पर और भी भयानक अत्याचार किए गये । बेरहम मारपीट में मृत्युएं भी हुईं और महिलाओं के शील भ्रष्ट करने की बातें भी सुनने में आईं । वर्वा जिले के आष्टी और चादा जिले के चिमूर गांव के अत्याचार तो दिल दहलानेवाले थे । इससे व्यथित होकर साधुचरित भंसालीजी को दीर्घ उपवास करने पड़े । इन गांवों का कई दिनों तक बाहर से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था । सैनिकों ने घेरा डालकर बाहरवालों का आना-जाना बन्द कर दिया था । भंसालीजी चिमूर जाना चाहते थे । सरकार उन्हें वहां जाने नहीं देना चाहती थी । रास्ते में ही उन्हें पकड़ कर छोड़ दिया तब उन्होंने आमरण उपवास किए जो साठ रोज से भी अधिक चले ।

हम लोग जिन्हें भारतरक्षा कानून के आधीन गिरफ्तार किया गया था, जानते थे कि हमें लम्बे समय तक जेल में रहना होगा । युद्ध समाप्त होने पर ही हम छूट सकेंगे । अंग्रेज जीते तो वे युद्ध के बाद हमें जेल से छोड़ देंगे और हार गये तो जीते हुए लोग छोड़ देंगे पर ३-४ साल तो हमें जेल में रहना ही होगा ।

१५ अगस्त को यरवडा में महादेव भाई की मृत्यु के समाचार मिले । महादेवभाई की मृत्यु महात्माजी के लिए बहुत बड़ा आघात थी । जेल से छूटने के बाद स्वयं गांधीजी ने मुझे बताया था कि महादेवभाई और जमनालालजी उनके दोनों हाथ के समान थे । उन दोनों के चले जाने से उन पर कामों का बोझ बढ़ गया है । बात यह थी कि एक दिन मैं बापूजी से मिलने उनकी कुटी में गया तब देखा कि बापूजी को

उनकी पेंसिल नहीं मिल रही है। वे ढूँढ रहे थे, काफी परेशान थे। फिर गम्भीर स्वर में बोले—“जब तक महादेव था हर चीज ठीक जगह पर मिलती थी। कभी परेशानी नहीं हुई। तुम प्यारेलाल को तो जानते ही हो, इतना भुलक्कड है कि कई बार चैक भी कपड़ों के साथ धुल जाते हैं।”

इस बात का पता मुझे था क्योंकि वापूजी ने व्यक्तिगत रूप से मिले दान के रुपयों का हिसाब लिखने तथा महत्त्वपूर्ण पत्र-व्यवहार देखकर ठीक से सुरक्षित रखने का काम जब मुझे सौंपा था तब यह चर्चा उन्होंने मुझसे की थी।

उस समय तक पू० विनोवाजी भी नागपुर जेल में आ गये थे। एक ही बेरक में ठीक उनके सामने ही मेरा स्थान था। उस दिन वे काफी गम्भीर रहे। गाम को प्रार्थना में उन्होंने स्व० महादेवभाई को श्रद्धाजली दी तब उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला था।

हम सब इसलिए भी चिन्तित थे कि कहीं वापूजी आमरण उपवास ही शुरू न कर दें। क्योंकि बम्बई महासमिति की बैठक में जाने के पहले इस सत्याग्रह को अधिक प्रभावशाली बनाने के विषय में जो चिन्तन चला था उसमें उनके आमरण उपवास की बात भी चली थी। विनोवाजी से वापूजी के उपवास की चर्चा भी की थी। वे काफी गम्भीर थे।

परन्तु प्रारम्भ की उत्सुकता व गभीरता आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगी। हमें पत्र व्यवहार करने तथा बाहर से अखबार मंगवाने की छूट तो मिली परन्तु विशिष्ट अखबार ही दिए जाते थे। जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अखबार थे, वे नहीं दिए जाते। टाइम्स आफ इंडिया, ‘हितवाद’ जैसे अखबार ही मिलते। हमारा दैनिक जीवन हमने व्यवस्थित बनाकर जेल यात्रा का अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले ऐसा कार्यक्रम बनाया। दोनों समय प्रार्थना तथा दोपहर को जानेश्वरी पर विनोवाजी का प्रवचन होने लगा। अध्ययन के लिए योजना बनी। मानो आश्रम

का जीवन ही शुरू हो गया हो वैसा व्यवस्थित कार्यक्रम बन गया। मैंने हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन शुरू कर दिया क्योंकि मेरी स्कूल या कालेज की कोई व्यवस्थित पढ़ाई नहीं हुई थी इसलिए मैं जो कुछ लिखता वह व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं होता था। अंग्रेजी भी बहुत कम जानता था, प्रारम्भ में तो मेरे साथी प्रोफेसर घोरघडे और सीताचरण दीक्षित मुझे अंग्रेजी व हिन्दी सिखाते रहे। बाद में अंग्रेजी का वर्ग जे० सी० कुमारप्पा के छोटे भाई भारतनकुमारप्पा तथा वैंग्टर वार्लिंगे लेने लगे। कुछ दिन दादा धर्माधिकारी ने अंग्रेजी सिखाई। भारतनकुमारप्पा ने वाचन की पद्धति व शुद्ध उच्चारण के विषय में जानकारी तो दी ही साथ ही अंग्रेजी भाषा की विशेषता समझने के लिए चार भारतीयों के साहित्य को पढ़ने की सिफारिश की और उनकी अंग्रेजी की खूबियाँ समझाई। गांधीजी की अंग्रेजी बहुत सरल रहती है, छोटे-छोटे वाक्य और उसमें प्रवाह होता है। उनके साहित्य को पढ़कर फिर जवाहरलालजी का साहित्य पढ़ना चाहिए। जवाहरलालजी की अंग्रेजी की प्रशंसा अंग्रेज भी करते हैं। उनके वाक्य बड़े होते हैं पर भाषा में ओज रहता है। उन्हें पढ़ने के बाद रवीन्द्र वाङ्मय का साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्यिक दृष्टि से रवीन्द्र वाङ्मय की भाषा उच्चकोटि की समझी जाती है। और उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री की अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। उनका अंग्रेजी पर जो प्रभुत्व है उसे देखकर अंग्रेज तक मुग्ध हो जाते हैं। भारतनजी ने अंग्रेजी पढ़ाते समय वाक्य में कहा जोर देना और कहा ठहरना बताया था और कहा था कि प्रारम्भ में मुझे पढ़ते समय जोर से पढ़ना चाहिए। मन ही मन पढ़ने से उच्चारण नहीं सुधरते।

मैं हिन्दी की शिक्षा सीताचरण दीक्षित से लेने लगा। इसके अलावा धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन व चर्चा चलाने में समय लगाता। भोजन के बाद आराम और कभी-कभी ताग भी खेलता।

हमें खाने को अच्छा मिलता। रात में मक्खन ब्रेड व दोपहर व

नाम का भोजन भी अच्छा रहता था। हम चाहे वह चीज बाहर से मंगा सकते थे। सी क्लास में भोजन बहुत सामान्य मिलता और बाहर से कुछ भी चीज नहीं मंगा सकते थे। इस अन्याय की चर्चा से प्रभावित होकर मैं दूध तथा मक्खन छोड़ सी क्लास जैसा भोजन करने लगा। यह प्रयोग कोई १५-२० रोज चला होगा कि मेरा वजन लगभग १०-१५ पौण्ड घट गया और मुझे पेचिश हो गई। विनोवाजी को सलाह रही कि भोजन में दूध, फल और मक्खन लिया जाय। स्वास्थ्य को देखते हुए यह प्रयोग मुझे छोड़ना पड़ा। उन दिनों मेरा वजन ११० पौंड ही था जो घटकर लगभग ६५ पौंड रह गया। कमजोरी भी काफी आ गई।

मेरी वृत्ति और स्वभाव के अनुसार मैं प्राप्त परिस्थिति से समझौता कर उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करने लगा। घर की चिन्ता न करनेवालो में मैं था, परन्तु परिवार का खयाल ही मन में नहीं आता हो ऐसी बात नहीं। मैं उस विषय में जब कभी सोचता तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती कि मैं अपने वच्चो या परिवार के लोगो के लिए धन एकत्र कर सकूँ ऐसी मेरी वृत्ति नहीं है। यदि कुछ कर सकता हूँ तो उन्हें शिक्षा और संस्कार देने का काम ही कर सकता हूँ। डमलिये वही किया जाय। जेल में ऊँचे से ऊँचे शिक्षाशास्त्री हैं, क्यों न उनका मार्गदर्शन लूँ। मैंने विनोवाजी के साथ तो इस विषय में कुछ चर्चा की ही थी परन्तु विवेक चर्चा सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री काका साहव कालेलकर के साथ हुई। काका साहव से मैंने अपनी बात कही और उनसे पूछा कि वच्चो को शिक्षा कैसे दी जाय।

उन्होंने कहा कि वच्चो की शिक्षा का प्रारम्भ कहानियों से किया जाय। उन्हें अक्षर परिचय कराने के बाद कहानियों की ऐसी पुस्तकें पढ़ने दी जाय, जिससे इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान तो बड़े ही पर अपने महान पुरुषों के जीवन की विवेकताएं भी हो।

मैंने काका साहव से ही वच्चो के लिए ऐसी पुस्तकों के नाम सुझाने की प्रार्थना की।

काका साहव ने कहा कि इस दृष्टि से अभी किनी ने साहित्य तैयार किया हो यह मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन आप स्वयं ही वैयाकरण प्रयत्न क्यों नहीं करते ?

इस समय तक मुझमें लिखने का अभ्यास नहीं था। यदा-कदा कुछ लिख भी लेता होऊँ तो भी विचारों को ठीक से प्रगट करने जैसी मेरी भाषा नहीं हुई थी। साहित्य वाचन, बड़े बड़े लोगों का सत्संग तथा अनुभव के कारण मैं विचार तो कर सकता था। पर अपने विचारों को सम्यक्क्रीति से प्रगट कर सकूँ ऐसी भाषा मेरे पास नहीं थी। शब्दों का उचित उपयोग और संग्रह भी नहीं था। फिर मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ता था। ह्रस्व, दीर्घ की भी गलतियाँ होती थी। वाक्य रचना अशुद्ध व ढीली थी। इन सब बातों के कारण लिखने का साहस नहीं होता था। परन्तु जब काका साहव ने कहा कि मैं प्रयत्न करूँ तो मैंने अपने पुत्र राजेन्द्र के नाम कहानियों के रूप में पत्र लिखे। जिनका प्रकाशन स्व० राजेन्द्र की मृत्यु के बाद भदन्त आनन्द कौण्डल्यायन तथा विनोबाजी की प्रेरणा से “प्यारे राजा बेटा” के नाम से हुआ। ये पत्रात्मक कहानियाँ दो भागों में प्रकाशित हुई थी और काफी लोकप्रिय हुई। मेरी इस पुस्तक की प्रस्तावना पू० विनोबाजी ने लिखी थी। यदि आनन्दजी व विनोबाजी प्रेरणा न देते तो सम्भव है मैं लेखक बनने का साहस नहीं करता, पर एक वेपथे-लिखे आदमी के भाग्य में लेखक होना वदा था इसलिए इन दोनों ने प्रेरणा दी और मैं लिखने लगा।

नागपुर जेल में काका साहव से वाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी काफी चर्चा हुई। उनसे भारत के विभिन्न प्रान्तों में बसनेवाले और विविध जातियों की विशेषता पर काफी चर्चा हुई थी। उनसे बात करते समय ऐसा ही लगता मानो वे जीवित विश्वकोष हों। फिर काका साहव ज्ञान वाटने में कभी कंजूसी नहीं करते मानो वे

प्रकृति से शिक्षक हो। न मालूम कितने व्यक्तियों ने मेरे जीवन को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन सबका स्मरण करके उपकार मानना भी मेरे लिए असंभव है। जीवन में इतने शिक्षक आये और उन्होंने शिक्षा दी कि उन सबकी याद भी नहीं है। परन्तु जिनकी याद है वे और जो विस्मृत हो गये उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ।

जेल में नियमित चर्खा कातनेवालों में से मैं एक था और मेरे चर्खे पर ही विनोबाजी भी कातते थे। मैं सूत तेजी से कातता हुआ दीखता था लेकिन मात्रा में तो विनोबाजी का ही अधिक होता था। जब मैंने इस कारण को समझने की चेष्टा की तो पता चला कि मनुष्य यदि सर्वप्रथम निर्दोष काम करना सीखे तो गति अपने आप बढ़ जावेगी। मेरे सूत की अपेक्षा उनके सूत की समानता भी अधिक रहती थी और सूत टूटता कम था अतः मात्रा में उनका सूत मुझसे अधिक रहता था।

विनोबाजी का अध्ययन, चिन्तन और प्रवचन तो चलता ही था पर कभी-कभी गतरंज भी खेलते थे। उनके साथ रहने में कभी “बोर” होने या उबने का सवाल ही नहीं था क्योंकि वे हंसी-विनोद भी करते थे। उनके साथ रहने में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती थी।

परन्तु मैं कुछ महिने ही विनोबाजी के सत्संग का लाभ उठा सका। नागपुर में कैदियों की संख्या बढ़ जाने से विनोबाजी तथा कई लोगों का मद्रास प्रदेश के बेलूर जेल में तबादला हो गया था। उनके जाने का विपाद जरूर था पर उन दिनों यह मस्ती भी सत्याग्रहियों में थी कि जो परिस्थिति प्राप्त हो उसी में सन्तोष माना जाय। और वह मुझसे भी ठीक ठीक मात्रा में थी इसलिए जेल यात्रा मेरे लिए सुखद व उपयोगी बन सकी।

मेरा धार्मिक ग्रन्थों का वाचन भी चलता था। एक बार मैंने हेमचन्द्राचार्य का योगशास्त्र पढ़ना शुरू किया और नोट्स भी लिखे जिसमें विकारो तथा कषायो के नाग की चर्चा थी। मैंने वे नोट्स स्व० किशोरलाल मश्रूवाला को बताये। उन्होंने कहा कि कषायो या विकारो

के नाश या जड़-मूल से मिटाने की अपेक्षा उनकी शुद्धि करना अधिक सम्भव है। उनका जवरन किया हुआ दमन कईवार दुष्परिणाम भी लाता है इसलिए उन्हें शुद्ध बनाकर जोवन विकास में उपयोग करना अधिक लाभप्रद है।

यह बात मेरे अब तक के दमन-प्रधान संस्कारों के प्रतिकूल थी पर किशोरलालभाई ने मेरे विचारों को एक धक्का दिया जिसने मुझे चिन्तन के लिए विवश किया।

मश्रुवाला परिवार से मेरा घरेलू सम्बन्ध था और उन्हें मैं आदर की दृष्टि से देखता था पर उनके निकट आने तथा चर्चा करने का यह प्रथम ही अवसर था जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आगे चलकर हमारे ये सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ट तथा अत्मीय बने और उनके स्वभाव की एक विगिष्टता ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया जिसे मैं मेरे पुत्र राजेन्द्र की मृत्यु के समय ही जान सका था। वह विगेषता थी दुःख के प्रसंग में संवेदना प्रगट करना। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा पुत्र राजेन्द्र बहुत बीमार है तो वे अस्वस्थ होते हुए भी गोमती बहन के साथ रामनगर में जहाँ मैं रहता था तागे से आये। राजेन्द्र की मृत्यु को जिस तरह मैंने धीरज के साथ वर्दाश्त कर घर में रोना धोना न करते हुए शांति रखी उस बात ने मुझे उनके निकट ला दिया कि अपनी मृत्यु तक वे मेरे मार्गदर्शक बने रहे। मानो मैं उनके परिवार का सदस्य ही हूँ ऐसा सम्बन्ध रहा। मैं उन्हें काका कहता था और मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरे काका ही हो। उनकी सत्यनिष्ठा और विचारों की स्पष्टता की छाप अविस्मरणीय रहेगी। उनके ही कारण मेरा पूज्य नाथजी से अधिक सम्पर्क आया और मेरी जीवन-समस्याओं को मुलभाने में नाथजी ने मार्गदर्शन किया। उसका श्रेय किशोरलालभाई को ही है। वे गुणग्राहक थे। मेरे प्रति उनका स्नेह और कृपा रही कि जब मैंने स्व० जमनालालजी पर 'जीवन जौहरी' पुस्तक लिखी तब उन्होंने 'हरिजन' में समीक्षा करते हुए लिखा था कि यह पुस्तक हर व्यापारी

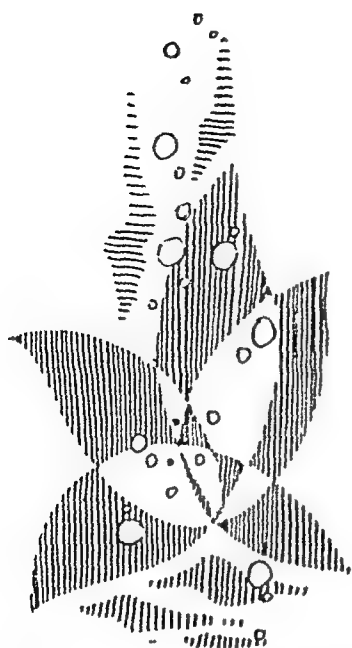
व सार्वजनिक कार्यकर्ता को पढ़नी चाहिए और इसका देश की हर भाषा में अनुवाद हो। एकवार चर्चा करते हुए गोमती काकी को कहा था कि तुम ही क्यों नहीं इसका अनुवाद कर डालती। भले ही वह अनुवाद उस समय नहीं हो सका हो, बाद में मीरा भट्ट के कारण 'जीवन जौहरी' को मैंने नये सिरे से लिख दिया जो 'सफल अने सार्थक जीवन' के नाम से गुजराती में प्रकाशित हुआ।

नागपुर जेल में मेरा समय बहुत ही अच्छी तरह से कटा। अनेक मित्र और साथी मिले और मैं नागपुर जेल में सबसे अधिक मेलजोल रखने वाला व्यक्ति बन गया था। मेरे सबके साथ मीठे सम्बन्ध रहे। हाँ, एक सज्जन से अपवाद रूप में कुछ झगडा हो गया था। आज उस घटना को याद करता हूँ तो लगता है उसमें दोष मेरा ही था। यद्यपि उस समय मैंने अपना दोष प्रगट नहीं होने दिया और दूसरे लोग यही मानते रहे कि दोष मेरा नहीं, परन्तु उस व्यक्ति का है। लेकिन सच बात यह थी कि उसके प्रति अन्याय मेरी ओर से ही हुआ था। गर्मी के दिनों में हम लोग बाहर सोते थे। उस व्यक्ति की नाक से नींद में काफी तेज आवाज आती थी जो दूसरों की नींद में खलल डालती थी। मैंने झल्लाकर उसे लात लगा दी और बहाना यह किया कि मैं नींद में था। जब उसने इसकी चर्चा की तो सभी लोगों ने उसे ही दोष दिया।

इस घटना को छोड़कर पूरे जेल जीवन में मुझसे किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं हुआ। बल्कि अधिक से अधिक लोगों के काम आया और सबसे प्रेमपूर्वक रहा। जब छूटा तब सबका स्नेह साथ लेकर लौटा।

जेल-यात्रा मेरे लिए तो शिक्षा-प्राप्ति का स्थान ही बनी। मेरे जीवन का अच्छे से अच्छा जीवन कही बीता हो तो वह स्थान जेल-यात्रा ही था।

वर्धा में, भारत जैन महा- मंडल का काम

कई लोगो को इस बात का आश्चर्य है कि राष्ट्र के लिए अपने जीवन के उत्कृष्ट काल का भोग देने वाला मुझ जैसा राष्ट्रीय वृत्ति का व्यक्ति जैन समाज की सेवा में इतने दीर्घ समय तक कैसे रह सका और व्यापक राष्ट्रीय क्षेत्र छोड़कर इसकी अपेक्षा कम व्यापक क्षेत्र में कैसे लगा रहा ? इसके जवाब में मेरे जीवन के इस सामाजिक क्षेत्र के काम पर दृष्टि डालनी होगी तथा यह भी बताना होगा कि मैं जैन समाज के काम में कैसे आया, काम के समय दृष्टि क्या रही तथा क्या खोया, क्या पाया ?

मैं वृत्ति से राष्ट्रीयता से भी ऊपर मानवीय दृष्टिकोण से सोचने वाला हूं। मेरे विचारों में यह व्यापकता होती हुए भी जैन समाज के इस दायरे में इतने दिनों तक कैसे काम कर सका और अपने व्यापक दृष्टिकोण को कैसे निभा पाया ? इसका विश्लेषण मेरी दृष्टि से तो आवश्यक है ही, पर सम्भव है सामाजिक दृष्टि से भी उपयोगी हो।

मेरे जीवन के २० साल पू० गांधीजी एवं जमनालालजी के मार्गदर्शन में बीते। इन वर्षों में राष्ट्रीय हित के कामों में योगदान देता

रहा । रचनात्मक तथा आन्दोलनात्मक दोनों तरह के कार्य मेरे द्वारा हुए । खादी, ग्रामसेवा, हरिजन-सेवा, गौ-सेवा, कस्तूरबा स्मारक तथा गांधी-स्मारकनिधि द्वारा रचनात्मक कार्य, नमक सत्याग्रह, तथा कांग्रेस द्वारा चलाये गये आन्दोलनों मे काम किया, जेल यात्रायें की । गांधीजी के सर्वोदय कार्यक्रम पर पूरी निष्ठा रही और उसमें यथा-शक्ति योगदान दिया । अपनी शक्ति का ठीक उपयोग हो, इसलिए वर्धा आया । पू० जमनालालजी, गांधीजी, जाजूजी, विनोबाजी आदि के मार्गदर्शन मे काम करता रहा । फिर उससे छोटे दायरे मे जैन समाज के काम मे कैसे लगा ? यह एक प्रश्न है और स्वाभाविक है ।

इसका उत्तर यह है कि पू० जमनालालजी के स्वर्गवास के बाद कुछ काल तो जेल मे बीता व कुछ गौ-सेवा के काम मे । पर १९४५ के करीब मेरे मित्र चिरंजीलालजी के आग्रह से मंडल के काम मे थोड़ी-थोड़ी दिलचस्पी लेने लगा । इन दिनों मे मेरी पूरी शक्ति का उपयोग ले ऐसा कोई व्यक्ति मेरा नेतृत्व नहीं कर रहा था । मेरी एक कमजोरी, जो सदा से रही है और आज भी मुझ मे मौजूद है, कि मैं अपने मित्रों का मुलाहिजा किसी भले काम के लिए तोड़ नहीं सकता । यही कारण रहा कि चिरंजीलालजी के बार-बार आग्रह के कारण मैं मंडल के कामो मे दिलचस्पी लेने लगा । मंडल की प्रवृत्ति राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लिए हानिकारक नहीं थी । आपस मे मेल-जोल बढ़ाना यह सर्वोदयीवृत्ति से मिलती हुई शुभप्रवृत्ति थी इसलिए मैं दिलचस्पी लेने लगा । पर मेरे स्वभावदोष के कारण कहिए या परिस्थिति ऐसी आती गयी कि मैं इस कार्य मे अधिक उलझता गया । मैं स्वयं आगे बढ़कर कभी किसी काम का दायित्व लेता नहीं, परन्तु जब मित्रों द्वारा दायित्व डाल दिया जाय तो उसे टालने का धैर्य अथवा साहस मुझमे नहीं होता और फिर उस दायित्व को ठीक से निभाने की कोशिश करता हूं । १९४६ मे इटारसी अधिवेशन साहू श्रेयासप्रसादजी की अध्यक्षता मे हुआ । उसके बाद मैं इस काम मे अधिक दिलचस्पी लेने लगा । फिर भी मैंने अधिकार

का पद लेने में संकोच ही किया । १९४९ में न मालूम कैसे फंस गया कि मैंने अध्यक्ष पद का दायित्व ले लिया । उन दिनों और उसके बाद भी कई वर्षों तक मंडल के लिए अध्यक्ष ढूँढना आसान काम नहीं था ।

मद्रास में स्यानकवासी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था । मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष एव जैनो में मेलजोल की विवेक रचि रखने वाले स्व० फिरोदियाजी का कहना रहा कि मंडल का अधिवेशन मद्रास में हो तो अच्छा हो । उन्होंने यह भी लिखा था कि अधिवेशन की व्यवस्था वे मद्रास लिखकर करवा लेंगे । यह अवसर उपयुक्त लगा । क्योंकि वहाँ हजारों व्यक्ति एकत्र होनेवाले थे उन तक मंडल का संदेश पहुँच सके तो अच्छा था । मंडल के अधिवेशन के लिए हम अध्यक्ष की खोज करने लगे । जब सफलता नहीं मिली तो मुझे ही वह दायित्व स्वीकार करना पड़ा । उस समय मेरे मन की क्या स्थिति रही होगी उसका ठीक-ठीक उत्तर देना कुछ कठिन है । जब किसी सस्था का दायित्व आवे तो उसका काम ठीक हो इसलिए दायित्व लिया या कीर्ति की लालसा उसके पीछे थी, ठीक उत्तर देना कठिन है । गायद दोनों बातों का मिश्रण रहा होगा, क्योंकि उन दिनों भी मेरे विचार इस विषय में अस्पष्ट थे ।

१९४८ में जब जैनजगत का दायित्व लिया था तब अपने निवेदन में मैंने नीति सम्बन्धी विचार प्रकट किये थे वे यह हैं—“जैनजगत ने अब तक जो कुछ किया उससे अधिक सेवा करने की संचालको की इच्छा है । उसके द्वारा जैन समाज की ही नहीं, किन्तु संसार की सेवा बन पड़े । भले ही आज सीमा जैन समाज की हो, पर वह जैन समाज द्वारा संसार की सेवा की इच्छा रखता है । इसलिए ध्यान रखना है कि जैन समाज की सेवा करते समय दूसरों की कुसेवा न हो ।”

मंडल का दृष्टिकोण सदा राष्ट्रीय रहा है । इसलिए जैन समाज का हित करते समय दूसरी जातियों की कुसेवा करने की नीति नहीं है

जिससे जातीयवादी दृष्टिकोण से जैन समाज की सेवा इसके क्षेत्र से बाहर रही है।

“जैन जगत की यह भी मान्यता रही है कि भगडो से दूर रहकर बन सके वह सेवा को जाय। क्योंकि भगडो से सेवा के बदले में कुसेवा ही होती है। इसलिए भगडो से दूर रह कर निर्दोष सामग्री प्रस्तुत करने की जैनजगत इच्छा रखता है।”

तब से बराबर वह नीति जैनजगत तथा मंडल में अपनाने का प्रयास रहा।

वैसे ही मंडल की नीति के विषय में उन्हीं दिनों सम्पादकीय लिखा “हर सम्प्रदाय वाला अपनी मान्यता और परम्परा के अनुसार चलकर भी दूसरे सम्प्रदायवालों के साथ प्रेम कर सकता है, सहिष्णुता रख सकता है।”

१९४६ के दिसम्बर में मद्रास अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष के नाते मैंने जो भाषण दिया उसमें मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं मंडल के कार्य में अपना आधा समय दूंगा और वैसा प्रयत्न मैं १९५१ में मुरार अधिवेशन हुआ तब तक करता रहा। इस दौरान मैंने करीब १५,००० (पन्द्रह हजार) मील की यात्रा की होगी। सभी सम्प्रदायों तथा वर्गों के लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित किया। मंडल के सम्पर्क बढ़ाने के कार्यक्रम के अतिरिक्त साहित्य निर्माण का काम भी मंडल द्वारा शुरू किया गया। जिसमें देश के गणमान्य चिन्तकों व लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित हुईं। इन पुस्तकों में कई पुस्तकें विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के कोर्स में पाठ्य पुस्तकों के रूप में लगीं। पत्रों में इन पुस्तकों की समीक्षा द्वारा प्रसिद्धि मिली। मंडल के कार्य का काफी प्रचार हुआ। पर अन्य सम्प्रदाय वाले इस संस्था को दिगम्बरों की संस्था मानते रहे। बहुत थोड़े लोगों को यह समझाया जा सका कि यह संस्था किसी सम्प्रदाय विशेष की नहीं, वरन् सभी जैनियों की है। दिगम्बर समाज के बाद मंडल को अधिक समर्थन मिला हो तो वह

तेरापंथी सम्प्रदाय का था। मैं १९५० के जनवरी मास में सर्वप्रथम आचार्यश्री तुलसीजी से मिला। उन्होंने मंडल को तथा जैन समाज के भाईचारे को अपना समर्थन दिया। वह बराबर अब तक मिलता आ रहा है। तेरापंथी समाज एक आचार्य के अनुशासन में चलनेवाला संगठित समूह है। फिर आचार्य तुलसी समयज्ञ हैं, जिससे सभी सम्प्रदायों में समन्वय का महत्व समझते हैं। मैं प्रथम बार जयपुर में २२ साल पहले मिला था। तब से बराबर सम्पर्क बढ़ता ही गया और उनकी कई विशेषताओं ने मुझे आकर्षित कर उनके निकट पहुँचाया। मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ कि जैन सम्प्रदायों में मेलजोल और समन्वय के काम में वे बहुत बड़े सहायक बन सकते हैं। उनके सम्बन्ध औपचारिक न रह कर आत्मीय से बन गये हैं। जिनमें बराबर वृद्धि होती रही है।

मंडल का अधिवेशन मद्रास में कान्फ़ेस के अधिवेशन के साथ हुआ था। कान्फ़ेस के अध्यक्ष फ़िरोदियाजी, मंत्री आनन्दराजजी सुराणा तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं का तो मंडल को समर्थन था ही परन्तु श्वेताम्बर समाज के फालना अधिवेशन से मूर्तिपूजक समाज से भी सम्पर्क जुड़ा। मंडल के भू० पू० अध्यक्ष श्री गुलाबचन्दजी ढड्डा की तो मंडल के प्रति आत्मीयता थी ही, परन्तु कान्फ़ेस के अध्यक्ष श्री कातिलाल ईश्वरलाल का भी जो उस समय सम्पर्क आया वह बराबर उनकी मृत्यु तक बना रहा। वे मेरे निकटतम साथी बन गये जिससे उनके आग्रहवश मुझे जैन उद्योग गृह के अध्यक्ष पद का दायित्व लेना पड़ा।

कान्फ़ेस के फालना अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए मुझे जयपुर में तार मिला। मेरे सहयोगी ताराचन्दजी कोठारी के साथ फालना पहुँचा। फालना में एक घटना ऐसी घटी जिससे स्व० सोहन लालजी दूगड से परिचय हुआ और वे अभिन्न मित्र बन गए।

श्री ढड्डा साहब ने हमें जहाँ ठहराया था कार्यकर्ताओं ने वह स्थान दानवीर सेठ सोहनलालजी दूगड के लिए सुरक्षित रखा था। इसलिए जब वे रात की गाड़ी से, जो करीब एक बजे पहुँचती थी उन्हें

लेकर वहा आये तो मैं तथा मेरे साथी नीद में सोये हुए थे । स्वयंसेवक आये और बहुत गुस्से में हमको जगा कर बोले कि “आप कौन है, यहा कैसे ठहर गये ? यह स्थान तो दूगड़जी के लिए सुरक्षित था ।” मैं बोला— “ठीक है, हम आप कहेंगे जहां ठहर जायेंगे । हमारा यहा ठहरने का कोई आग्रह नहीं ।” किन्तु स्वयंसेवकों को इससे समाधान नहीं हुआ । वे बोले “आप है कौन और ठहरे कैसे ?” मेरे साथी ताराचन्दजी कोठारी से यह वर्दाश्त न हो सका । वे बोले “ये है रिषभदासजी रांका और यहा ठहराया था डड्डाजी ने ।” जब मेरा नाम सुना तो दूगड़जी ने स्वयंसेवको को कहा कि अब आप जाइये, हम यहा ठहर जावेंगे । राकाजी को कही जाने की जरूरत नहीं । दूगड़जी पति-पत्नी दोनों आये थे और वहा दो ही पलंग थे । मैं अपना विस्तर समेटने लगा तो वे आगे बढ़े और बोले—“नहीं, आपको यही सोना होगा, हम नीचे सोयेंगे ।” मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वे माने ही नहीं । फिर तो हम दूगड़जी के साथी ही नहीं बने बल्कि मेहमान बन गये । उनसे मंडल के विषय में खूब चर्चा हुई । मेरे विचार मैंने बताये । सेवा कार्य ऐसे हो जो समाजवालों को भार रूप न बने इसलिए मंडल ने १०१ रु० से अधिक दान न लेने का नियंत्रण स्वेच्छा से कर रखा था । उससे वे प्रभावित हुए । सोहनलालजी दूगड़ दान देने में आधुनिक भामाशाह माने जाते थे और उन्होंने समाज को लाखों का दान दिया है । मंडल के वे एक ऐसे समर्थक बन गए जो सदा बिना मांगे उसे देते रहे और मंडल के ऐतिहासिक सांगली अधिवेशन के सभापति भी बने । हमने उनके साथ सुप्रसिद्ध राणकपुर तीर्थ की यात्रा की और उसकी कला और भव्यता देखकर मुग्ध हुए थे ।

वैसे मंडल सभी सम्प्रदायों में मेलजोल बढ़ाने वाली संस्था होनेपर भी उसमें प्रारम्भ से दिगम्बर कार्यकर्ताओं का ही विशेष योगदान था और जैन समाज में यह मान्यता थी कि यह दिगम्बरों की संस्था है । पर मेरे प्रवास और व्यापक सम्पर्क ने अन्य सम्प्रदायों को भी निकट लाने में मदद पहुँचाई ।

किन्तु यह बात सही है कि प्रारम्भ से इस संस्था की स्थापना तथा उसके कार्य में दिगम्बर भाइयों का ही अधिक योग रहा है। श्री जुगमंदिर लालजी जैनी तथा अजितप्रसादजी इस संस्था को वर्षों तक चलाते रहे। उन्होंने दृष्टिकोण व्यापक रखा था फिर भी वे अन्य सम्प्रदायवालों को विरोध आकाषित नहीं कर पाये। अन्त में जुगमंदिरलालजी ने चिरंजीलालजी बडजात्या को इस संस्था का कार्य यह सोच कर सौंपा कि जैनियों में मेलजोल होना अत्यंत आवश्यक है। जब जैनियों को यह बात महसूस होगी तब वे उसे अवश्य अपनावेगे। तबतक इस ज्योति को चिरंजीलालजी जलाये रखे। चिरंजीलालजी ने जैनी साहब द्वारा सौंपा हुआ दायित्व ठीक से संभाला और प्राणपण से मंडल के कार्य को संभालने की कोशिश की। वे भी दिगम्बर ही थे। चिरंजीलालजी को मंडल की विपन्न स्थिति में सहायता पहुँचाने वाले श्रेयांसप्रसादजी व गतिप्रसादजी भी दिगम्बर ही थे। चिरंजीलालजी द्वारा सभी को साथ लेने का प्रयत्न चलता रहा और उसमें राजमलजी ललवाणी, सुगनचन्दजी लुणावत, ताराचन्दजी कोठारी तथा मैं आये। हम श्वेतावरों का मंडल में आने का कारण चिरंजीलालजी ही रहे। जब मंडल की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो जे० एल० जैनी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जोहरीलालजी मित्तल व लालचन्दजी सेठी ने सतत वर्षों तक सहायता की। वे भी दिगम्बर सम्प्रदाय के ही थे। मंडल के सहायक व कार्यकर्ता प्रमुख रूप से दिगम्बर सम्प्रदाय के रहे फिर भी उनकी भावना विशुद्ध थी और मैंने पाया कि जैन एकता के प्रयत्नों में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। सम्भव है उनका उस समय सहयोग न मिलता तो मंडल आज जैसा व्यापक बना वैसा नहीं हो पाता।

जिस प्रकार मंडल के उद्देश्यों का प्रचार प्रवास द्वारा किया वैसे ही साहित्य की दृष्टि से भी काफी अच्छा काम इन दिनों में हुआ। १६०० पृष्ठों का साहित्य प्रकाशित किया। १० पुस्तकें प्रकाशित की, जो तीस हजार की संख्या में छपी। साहित्य पं० सुखलालजी, किशोरीलाल

मश्रुवाला, विनोबा जी, पं० बेचरदास दोशी, डा० हीरालाल जैन, साध्वी उज्ज्वलकुमारी, तथा मेरे द्वारा लिखा गया था। हजारों की संख्या में पुस्तकों की बिक्री हुई। डा० हीरालालजी का कहना रहा कि जो काम बहुत रुपये में हो पाता वह आपने कौड़ियों में किया। उन दिनों जैनजगत में भी ५०० पृष्ठों की उत्तम लेखकों की सामग्री ३ रुपये वार्षिक चन्दे में दे रहा था। उन दिनों के प्रमुख लेखक थे महात्मा भगवानदीन, भदंत आनन्द कौसल्यायन, किशोरीलाल भाई, विनोबा, जैनन्द्रजी, पू० नाथजी आदि। जमनालालजी जैन अपना पूरा समय लगा कर मंडल का काम कर रहे थे। दफ्तर, जैनजगत, साहित्य प्रकाशन, बिक्री आदि कार्य वे ही संभाल रहे थे। जमनालालजी ने मंडल की जो सेवाएँ की, उसके लिए जो परिश्रम किया वह सदा स्मरणीय रहेगा।

१९५१ के अप्रैल मास में मंडल का अधिवेशन मुरार में साहु शांति-प्रसादजी की अध्यक्षता में हुआ। जिसका उद्घाटन कमलनयनजी बजाज ने किया था। उस अधिवेशन में अधिक से अधिक विद्वान् तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सोचा गया था कि जन सम्पर्क बढ़ने से मंडल का कार्य आगे बढ़ सकेगा इस हेतु प्रवास के लिए स्टेशन बैगन खरीदने के लिए श्रीसाहुजी ने व्यवस्था की और सेठ लालचन्द हीराचन्द के कारखाने से डाज स्टेशन बैगन सहूलियत भाव से खरीदने के निमित्त उनसे मिलना हुआ। उस समय मंडल के साथ सेठ लालचन्द भाई का सम्बन्ध बना और तब से वे मंडल के कार्य में दिलचस्पी लेने लगे और मंडल के उदयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। साहु बन्धुओं की तरह वे भी मंडल के आधार स्तम्भ ही बन गए।

स्टेशनवैगन खरीदने के बाद दो तीन साल सेठ राजमलजी ललवाणी, ताराचन्दजी कोठारी, सुगनचन्दजी लुणावत, फकीरचन्दजी मेहता आदि के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में मंडल के कार्य का प्रचार

करने के लिए दौरे किये । हम लोगों ने प्रवास खर्च की ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जब प्रवास में जाना होता तो पेट्रोल आदि खर्च प्रवाम करनेवाले आपस में बांट लेते जिससे खर्चा संस्था पर नहीं पड़ता । महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मैसूर, मद्रास, आन्ध्र आदि प्रदेशों में करीब पचास हजार मील से अधिक यात्रा की । लेकिन मुझे पुनः व्यवसाय में नये सिरे से लगना पड़ा और प्रवास में अधिक समय देना कठिन होगया तो स्टेशन बैगन साहूजी को वापस करदी । प्रकाशन का कार्य भी रोकना पड़ा और जमनालालजी जैन जैसे जीवनदानी साथी को भी मंडल निभाने में असमर्थ रहा । जमनालालजी ने जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही लेकर मंडल की जो सेवाये की थी उसका भले ही समाज के अधिक लोग उचित मूल्यांकन न कर सके हो फिर भी मैं उस सेवा का उचित मूल्यांकन करता था । उन जैसे निष्ठा-पूर्वक सेवा करनेवाले जीवनदानी की सेवा से जैन समाज लाभ न उठा सका इसका मुझे दुःख रहा । जीवन निर्वाह के लिए बहुत कम लेकर उन्होंने समाज की सेवा की थी । परन्तु जैन समाज ऐसे जीवनदानी सेवकों को उतना आदर नहीं देता जितना कुछ समय देने वाले अवैतनिक कार्यकर्ता को देता है । समाज ने ऐसे कई निष्ठावान कार्यकर्ताओं को खोया, जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों में अपनी सेवाये दी । जब मैंने देखा कि मुझे अपने व्यवसाय में कुछ अधिक समय देना होगा और उनका आदर पूर्वक मंडल में रहना कठिन हो जायेगा तब मैंने ही उन्हें सर्वसेवा संघ में अपनी सेवाये देने के लिए भिजवाया और वे अभी सर्वसेवा संघ के प्रकाशन में २० साल से अधिक समय से सेवाये दे रहे हैं ।

जैन समाज में अनेक सेवाओं के काम चलते हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च भी होता है किन्तु सुयोग्य कार्यकर्ताओं का निर्माण और उन्हें आदर पूर्वक जीवनयापन की सुविधा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य की ओर समाज का ध्यान नहीं गया । इस ओर ध्यान जाना अत्यन्त आवश्यक

है। देश में भारत सेवा समाज, लोक सेवा संघ, गांधीसेवा संघ जैसी संस्थाएँ गोखलेजी, लाला लाजपतराय, जमनालालजी ने स्थापित की, वैसा प्रयत्न होना चाहिए था। वह नहीं हो पाया और समाज में सुयोग्य कार्यकर्ताओं की कमी हम महसूस करते हैं। व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र तथा व्यापार में कई युवकों के व्यक्तित्व निर्माण का इसीलिए प्रयत्न करता रहा हूँ कि गांधीजी, जमनालालजी के साथ काम करते समय मैंने उनके कार्यकर्ताओं के निर्माण के प्रयत्नों को देखा था। स्वयं मेरे व्यक्तित्व निर्माण में सेठ जमनालालजी ने जो कुछ किया था उसका निजी अनुभव पाया था। देखा था कि किसी भी नये कार्य या संस्था के निर्माण के लिए सुयोग्य कार्यकर्ता ढूँढने में वे कितना समय लगाते थे और उन्हें कितना महत्व देते थे। मेरे निजी व्यवसाय को फिर से ठीक करने में लगने से मंडल के कार्य में सन १९५३ से ६० तक विशेष सक्रिय नहीं रह सका। १९५३ में मैं चि० शशिकला के विवाह के निमित्त पूना आया था। मेरे मित्र राजमलजी ललवाणी का सुभाव था कि वर का वधु के यहाँ बारात लेकर आने की प्रथा के बदले क्यों न हम वधु की बारात लेकर वर के यहाँ जाकर शादी करें। भले ही उनका यह प्रयोग हम दो मित्रों तक ही सीमित रहा हो, आगे न बढ़ सका। परन्तु श्री पूनमचन्दजी नाहटा ने अपनी पुत्री कमला व मैंने शशिकला के विवाह में इसे अपनाया। हमने वधु को वर के यहाँ ले जाकर शादी की। चि० गणि की शादी नारायणगाव में की और हमारे परिवार के लोग पूना से नारायणगांव गये जहाँ दो दिन रहकर शादी की और लौटे।

चि० गणि की शादी के निमित्त से हम लोग पूना आये थे तब मेरे दामाद लालचन्दजी मुंथा और पुत्री विमला की राय से मेरा वर्धा छोड़ पूना रहना ठीक लगा तो मैं पूना रहने आया। मेरा छः साल का पूना का निवास बड़ा ही सुखद तथा लाभप्रद रहा जिसके लिए एक प्रकरण अलग से लिखना ही आवश्यक है।

२३

कृषि और गौपालन

१९४३ में जेल से छूटने पर १९४८ तक की पारिवारिक जानकारी पिछले प्रकरण में दी है लेकिन सेवाकार्य तथा व्यवसायो की जानकारी देना भी आवश्यक है। बीमा व्यवसाय तो था ही, जिससे पारिवारिक खर्च बहुत अच्छी तरह से चलता ही था। परन्तु दूसरा काम भी शुरू किया जिसे पूर्ण रूप से व्यवसाय नहीं कहा जा सकता। फिर भी उसमें सेवा की दृष्टि रहते हुए भी उसका सम्बन्ध हानि-लाभ से होने के कारण उसे व्यवसाय ही कहा जाएगा। यह व्यवसाय था खेती और पशुपालन।

चूँकि सार्वजनिक सेवा कार्यों में मैं गौ-सेवा संघ का मंत्री था। कुछ दिन जमनालालजी की मृत्यु के बाद जानकीदेवी वजाज अध्यक्ष बनी और उपाध्यक्ष विनोवाजी तथा घनश्यामदासजी बिडला। सैद्धान्तिक पक्ष विनोवाजी तथा व्यावहारिक पक्ष बिडलाजी देखते थे। सेठजी ने गौ-सेवा का काम व्यापक बने इसलिए अपने प्रतिष्ठानों में गौसेवा (गौपालन) व कृषि के काम तो शुरू करवाये ही थे साथ ही उसके लिए “वच्छराज खेती” के नाम से लिमिटेड कम्पनी बना कर उसमें कृषि एवं गौपालन का काम शुरू करवाया था। इसके अतिरिक्त हजारों एकड़

जमीन जो कई गावों में थी वहाँ कृषि के साथ गौपालन का काम भी होता था। उनसे सम्बन्धित सभी लोग गौपालन व्यवसाय के रूप में करके अनुभव प्राप्त करे ऐसी उनकी इच्छा थी। मैंने गौ-सेवा संघ का काम करते समय गौपालन व खेती का अनुभव वर्धा गौशाला के कार्य द्वारा पाया था अतः जेल से छूटने के बाद कृषि और गौपालन का काम शुरू कर दिया। वर्धा में मैंने २० एकड़ का एक खेत खरीदकर कृषि और गौपालन का काम शुरू किया। “वच्छराज खेती” में तो यह काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था। उस समय “वच्छराज खेती” के मैनेजिंग डायरेक्टर चिरंजीलालजी थे। उन्हें लगा कि मैं अपना अलग से काम करूँ इससे अच्छा तो वच्छराज खेती के साथ करूँ तो मेरी शक्ति का अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है। मेरा निजी काम तो सीमित ही हो सकता था। इसलिए वच्छराज खेती के साथ काम करने की योजना बनाकर वच्छराज खेती लि० की भागीदारी में मैंने कृषि-गौपालन का काम शुरू किया। प्रारम्भ तो एक गाव के काम से हुआ पर बढ़ते-बढ़ते ८-१० गावों में खेती और गौपालन का काम होने लगा।

जब मैं जामनेर रहता था तब मेरे मित्र श्री राजमलजी ललवानी तथा युसुफमिया काजी चाहते थे कि मैं भी खेती करूँ। उनका मानना था कि खेती से बढ़कर कोई उत्तम रोजगार नहीं, जिसमें ईमानदारी और परिश्रम से रोजी कमाई जाती हो। वहाँ तो मैं खेती कर नहीं पाया था पर वर्धा में उनके आग्रह की पूर्ति स्वरूप काम शुरू किया। मैंने करीब ८-९ साल कृषि-गौपालन में लगाकर कृषि एवं गौ-सेवा के साथ ग्राम समस्याओं का अध्ययन और अनुभव प्राप्त किया।

गांधीजी देहातो को ही सच्चा भारत समझते थे, क्योंकि अधिकांश जनता गावों में बसती है। जिन्हें भारत की सच्ची सेवा करनी हो वह गांवों में बसने वालों की सेवा करे, ऐसा कहते थे। गांधीजी के जीवन के बीस साल देहातो में बीते थे इसलिए मेरा देहातो की सेवा के प्रति आकर्षण तो था ही और मैंने अपने जन्म गाव में देहातो की सेवा का

प्रयत्न भी किया था। परन्तु उस प्रयोग में मैं असफल रहा था। फिर से नये सिरे से उस प्रयोग में क्या किया जा सकता है यह देखने के लिए कृषि और गौपालन के द्वारा गांवों की सेवा किस प्रकार की जा सकती है उसका अनुभव लेने की बात सोचकर इस व्यवसाय को अपनाया।

यह कार्य कई गांवों में चलता था। वर्धा, यवतमाल तथा नागपुर जिले में इस काम का प्रसार था। बोथली, सेलाकेली, पिरी, साटोडा, खाप्री, मुरभडी तथा यवतमाल में खेती ब डेरिया थी। करीब ११०० एकड़ खेती तथा ७५० के करीब गाये थी। गायों की नस्ल सुधार के साथ-साथ उनका दूध बढ़े इस दृष्टि से वैज्ञानिक ढंग से गौपालन का प्रयत्न चल रहा था। स्थानीय नस्ल पहले केवल खेती के बैलों के लिए पाली जाती थी। हमने उसमें दूध बढ़ाने का प्रयत्न किया। उचित सुधार व नस्ल सुधार से जो गाये दो सेर दूध देती थी वे ७-८ सेर तक दूध देने लगी। उनको अच्छी खुराक दी जाती थी तथा अच्छे सांड के कारण बछड़े व बछड़िया भी सशक्त होने लगी। दूधवृद्धि में नस्ल-सुधार व अच्छी खुराक के साथ-साथ सफाई का भी बड़ा हिस्सा रहता है यह भी अनुभव हुआ। गन्दे स्थान तथा मच्छरों के कारण भी दूध में कमी आती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस कार्य को व्यावसायिक दृष्टि से चलाया जाता था। मुझे अनुभव हुआ कि पारमार्थिक कार्यों में व्यवहार न हो तो वह कार्य सफल नहीं होता।

गौपालन कृषि के लिए सर्वोत्तम सहायक उद्योग है। खेती के विकास के लिए गौपालन एक उत्कृष्ट साधन है। खेती के बैल और खाद तो मिलती ही है पर खेती के खर्च के लिए दुग्ध विक्री द्वारा नगद पैसा भी मिलता है। पशुपालन के लिए खेती से हरा तथा सूखा चारा प्राप्त होता है। इस तरह ये एक दूसरे के पूरक उद्योग हैं।

जब मैंने खेती का व्यवसाय शुरू किया तो देखा कि खेती में से अधिकांश जमीन की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई है। चालीस-पचास साल के पहले खानदेश से विदर्भ की जमीन अधिक उपजाऊ

समझी जाती थी। पर परिश्रम ने खानदेश की कम उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बना दिया और विदर्भ की सोना उगलने वाली जमीन से किसानों को उसपर किया खर्च निकालना भी कठिन हो गया था। मैं उन कारणों की खोज करने लगा तो मुझे पता लगा कि इसमें वहाँ के किसानों का आलस्य और प्रमाद ही मुख्य कारण था। जमीन कट रही थी इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाँध-बाधकर जमीन का कटना नहीं रोका। उसकी जितनी सेवा करनी थी नहीं की। फसल कटने पर जमीन को जोतना और जमीन का उपजाऊपन कम करनेवाले कटे पौधों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया। अच्छे बीज, खाद, समय पर जुताई आदि न करने से उपजाऊ जमीन कम उपजाऊ होती गई।

मैंने सोचा जमीन जिस प्रकार कई सालों में कम उपजाऊ बनी है उसे सुधारने में समय और शक्ति तो लगेगी पर हम उसे उपजाऊ बना कर किसानों को फिर से दे तो यह सेवा ही होगी। काम परिश्रम तथा धीरज का था। परन्तु लिखते हुए मुझे संतोष है कि उसमें काफी सफलता मिली। मैंने देखा कि किसानों ने आलस्य, व्यसनो तथा विवाह, मौत और जन्म आदि में खर्च बढ़ाकर अपने आपको ऐसा बना लिया है कि उनको खेती के लिए जब खर्च करना पड़ता है तब वे कर नहीं पाते। मैंने एक-एक गाँव में खेत सुधार कर अधिक उपजाऊ बनाकर बेचने शुरू किये। उनके पास खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं होता तो किन्त से रुपया वसूल कर खेती उन्हें दी। यद्यपि इन दिनों इस कार्य में मैंने जो परिश्रम किया उस मुकाबले में कमाई बहुत कम हुई। यो कहा जाय तो हर्ज नहीं होगा कि नहीं के बराबर कमाई थी। पर उसमें खोया भी नहीं था। गाँववालों के सम्पर्क में आया, उनकी विवेकतायें तथा कमियों को देखा। उनमें से कुछ ऐसे किसान भी निकले जो उस खेती का विकास कर प्रतिवर्ष हजारों की कमाई उससे ले रहे हैं।

मैंने धीरे-धीरे वह खेती तथा गाये कम करदी। फिर भी वर्धा रहा

तब तक खेती व गौपालन मे २-३ घंटे लगाया करता था । जिसने मेरा मानसिक तथा गारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाने मे सहायता दी । घर का विशुद्ध दूध, शाक-सब्जी व अनाज मिलता था । खुली हवा मे खेती मे मेहनत करता जिससे मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहा ।

एक वार मेरे एक मित्र मेरी खेती देखने आये । वे वर्षों से बहुत बडे पैमाने पर खेती करते थे और अच्छे अनुभवी थे । मैं और मेरे कार्यकर्ता एक ऐसे खेत को उपजाऊ बनाने मे लगे थे जो बिल्कुल ही वंजर बन गया था । वे बोले “आप ऐसी जमीन मे सुधार करने लगे हैं जो पत्थर पर सर पकटना है । आप इतनी ही शक्ति खेती मे लगावे तो बहुत आमदनी हो सकती है ।” इस पर मेरे साथी ने कहा, “आपका कहना ठीक है कि अच्छी जमीन लेकर उसपर इतनी मेहनत करने से निश्चित ही आमदनी होगी पर वंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो परिश्रम, खर्च और धीरज चाहिए वह कौन रख सकता है ? अतः हम वह कर रहे हैं ।”

एक वार बम्बई के कुछ मित्र खेती पर आये । वहा की सब्जी, फल, फसल आदि देखकर उन्हे लगा कि यह काम बहुत अच्छा है । इससे आमदनी भी काफी हो सकती है । उन्होने खेती का व्यवसाय करने का निश्चय किया । वे स्वयं तो वहा रह नही सके इसलिए चिरंजीलालजी व मेरी भागीदारी मे काम करने का निश्चय कर वर्धा के पास एक खेत खरीदा । हम तीनों के साथ मेरे माटोडा खेती के भागीदार और जिन्होने गाधीजी के साथ वर्षों से काम किया था मेरे उन मित्र सुकाभाऊ को भी हमने भागीदार बनाया ।

बम्बई के मित्र ने खेती के अच्छे पक्ष को ही देखा था । उसमे आने वाली कठिनाइया, खेती के प्रारम्भ मे होनेवाला खर्च उन्होने नही देखा था । अतः दो साल बाद जब हिसाब मे घाटा देखा तो इससे छुटकारा पाने की सोची । हम चारो ने इसमे ५-५ हजार पूंजी लगाई थी । दो साल मे पांच हजार रुपया घाटा आया । चिरंजीलालजी ने उस मित्र

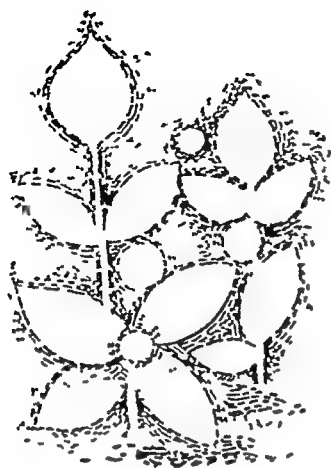
को पांच हजार रुपया देकर घाटा खुद उठा लिया। अपना और उनका घाटा देकर वे भी मुक्त हुए। जब मेरे किसान मित्र जो मेरे कहने से भागीदार बने थे उन्हें मैंने कहा कि—आप मेरे कहने से भागीदार बने और घाटा आया तो वह मैं दे दूँगा। वे बोले, “नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यदि मुनाफा आता तो मैं लेता फिर घाटा आप क्यों ले ?” मेरे बहुत आग्रह करने पर भी नहीं माने और जब उन्होंने अपने हिस्से का घाटा भर दिया तभी उन्हें संतोष हुआ।

कृषि गौपालन के क्षेत्र में गौ-सेवा संघ तथा व्यक्तिगत रूप से जो कुछ अनुभव लिया इसके अतिरिक्त गांधी स्मारक निधि का विदर्भ तथा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया उसका भी यहां कुछ उल्लेख करना आवश्यक मानता हूँ। मैंने पू० जाजूजी की प्रेरणा से इस कार्य का दायित्व लिया था और डेढ़ साल तक उसे निभाया। उस समय मैंने विदर्भ में जापानी पद्धति से चावल की खेती करने की दृष्टि से प्रयत्न किये थे। विदर्भ के चादा, भंडारा जिलों में धान की खेती होती है। वहां इस प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से प्रयोग किये। गोदिया में मेरे मित्र चतुर्भुजभाई जस्सानी का सहयोग इस कार्य में काफी मात्रा में मिला। हमने इस कार्य के जानकार कार्यकर्ता को ‘कोरा केन्द्र’ में प्रशिक्षित कर काम में लगाया। मैंने इस कार्य तथा गौपालन के अनुभव मेरी “धान की खेती” और “गाय और हमारा आहार” इन दो पुस्तकों में भी दिये हैं। आज ये दोनों ही पुस्तकें अप्राप्य हैं पर उसमें मैंने जो कुछ लिखा था वह प्रत्यक्ष कार्य द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर ही था।

खेती व गौपालन निश्चित ही लाभप्रद व्यवसाय है, पर उसके लिए परिश्रम, धीरज तथा व्यवहार बुद्धि भी आवश्यक होती है। जहां इन तीनों बातों का सुमेल होता है वहां इससे संतोष देनेवाला कोई दूसरा व्यवसाय मैंने नहीं देखा। मैंने कई व्यवसाय किए, खोया, कमाया परन्तु जो संतोष मैंने कृषि—गौपालन के व्यवसाय में पाया उसका कोई मुकाबला नहीं है। यदि किसी को गावों की सेवा करनी है तो उसके लिए

सीखने जैसी कोई पहली बात है तो स्वयं कृषि और गौपालन का व्यवसाय कर उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए । उस व्यवसाय की सफलता उसके सैकड़ों व्याख्यानो तथा लेखों से अधिक प्रभावशाली हो सकती है । गावों की प्रशंसा पर लिखे प्रभावशाली लेख तथा व्याख्यान वैसे ही हैं, जैसे अनेकान्त की प्रशंसा पर प्रवचन करनेवाले उन साधुओं के प्रवचन । जिनके जीवन में अनेकात छू नहीं गया है बल्कि जो साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ाने में तत्पर होते हैं । जैसे हमने अनेकात के ग्रन्थों की पूजा कर अनेकात की प्रशंसा करने वालों को देखा है वैसे ही कुछ लोग ग्राम संस्कृति की प्रशंसा कर दूसरों को उपदेष्टा देने में तो कुशल होते हैं पर स्वयं गांव में जाकर बैठने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं ।

परिग्रह की अतिशयता के गलत प्रयोग

सेवा के लिये व्यापार करने के मेरे प्रयोग में हुए कर्ज की समस्या सुलझाने के लिए सेठ जमनालालजी के मार्गदर्शन में काम करने मैं वर्षा सन् १९३७ में पहुँचा। सेठजी ने सलाह दी कि मैं एजेन्सिया लेकर ऐसा काम करूँ जिससे लिया कर्ज भी चुक जाय और परिवार का स्वाभिमानपूर्वक सादगी तथा सुख से जीवन निर्वाह हो सके। इस दृष्टि से उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों की एजेन्सिया दिलाई और वह काम करने के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था अपनी फर्म से दिलाकर फर्म की भागीदारी में हिन्दुस्तान ट्रेडिंग एजेन्सी नामक कम्पनी शुरू करवाई। हिन्दुस्तान गुगर मिल की सी० पी० तथा महाराष्ट्र की एजेन्सी मिली लेकिन गवर्नर मे मन्दी आने से व्यापारियों ने सौदे का माल नहीं छुड़ाया तथा कुछ माल चालू करने के लिए मंगा रखा था उसमें उल्टा नुकसान हो गया। इन्हीं दिनों श्री लक्ष्मीनिवासजी बिड़ला ने न्यू एशियाटिक वीमा कम्पनी का काम सी० पी० तथा महाराष्ट्र में बढ़ाने के लिए सेठजी से सलाह और सहयोग मागा। सेठजी ने मुझे बुलाकर न्यू एशियाटिक इन्शुरेंस कम्पनी की हिन्दुस्तान ट्रेडिंग एजेन्सी में चीफ

एजेन्सी लेने की सलाह दी। चीफ एजेन्सी लेकर मैं इस काम में लग गया। अल्प समय में ही उन्हें संतोष हो सके इतना काम मेरे द्वारा हुआ। वीमे के काम से हिन्दुस्तान ट्रेडिंग को शक्कर की एजेन्सी में आया घाटा पूरा किया। कहते हैं भागीदारी करने पर प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रेम सम्बन्ध टिकते नहीं, पर मैंने जिन-जिन के साथ भागीदारी की उनसे तब भी प्रेम ज्यों का त्यों बना रहा और साझा नहीं रहा तो भी प्रेम में कमी नहीं आई, क्योंकि मैंने सदा भागीदार की भावना और हित का ही खयाल रखा।

जब वीमे का काम अच्छा चलने लगा तब लक्ष्मीनिवासजी बिड़ला ने सेठजी से मुझे कम्पनी की सेवा में देने की बात की और मैं न्यू एशियाटिक कम्पनी में अपनी सेवाएं देने लगा। १९३८ में मैं न्यू एशियाटिक कम्पनी की जलगांव ब्रांच का मैनेजर हुआ। अल्पकाल में ही ब्रांच मैनेजर से डिविजनल मैनेजर और एजेन्सी मैनेजर के पद पर पहुँच गया।

वीमा व्यवसाय जमाने में मुझे हजारों मौलों की यात्राएं करनी पड़ीं किन्तु इस कार्य में ठीक सफलता मिली। मैंने कई साथियों तथा समाज और घर के लोगों को इस व्यवसाय की शिक्षा दी और वे ऊँचे ओहदे पर पहुँचे। मेरा तो पूरा परिवार ही इस व्यवसाय में लगा है यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा छोटा भाई, बहनोई, जंवाई आदि इस धंधे में आये और उन्होंने अपनी काफी तरक्की की और अच्छी कमाई भी की।

वैसे यह उद्योग सार्वजनिक सेवा करनेवालों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। इसमें जिनके सम्पर्क होते हैं तथा जो अपने ग्राहकों को ठीक सेवा देता है उसे काम के साथ-साथ इससे अच्छी आमदनी भी होती है। मैंने तथा मेरे परिवार के लोगों ने इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी की है। पूज्य जमनालालजी ने मुझे इसीलिए इस कार्य में लगाया था कि मुझे सेवाकार्य करने में सहूलियत रहे, साथ-साथ उन्होंने इस खतरे से

भी सावधान किया था कि सेवाकार्य करनेवाले सेवक जब व्यवसाय में लगते हैं और उनकी व्यवसाय में तरक्की होती है तो वे अर्थ के पीछे सेवाकार्य भूल जाते हैं। वे बता रहे थे कि इस प्रकार उन्होंने कई अच्छे कार्यकर्ताओं को खोया। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें यह ध्यान रखना है कि धन के मोह में सेवाकार्य को न भूला जाय। मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं अपने परिवार का स्वाभिमानपूर्वक निर्वाह कर सकूँ तथा उचित दायित्वों का पालन कर सकूँ इतनी ही कमाई करूँगा। मेरे उस संकल्प को भगवान ने निभाया। मेरे जीवन में मुझे धन-संग्रह का मोह नहीं हुआ हो सो बात नहीं, वैसे ही व्यवसाय में ऐसे अवसर भी आये जब मैं चाहता तो अधिक कमाई कर धन-संग्रह भी कर सकता था। जो मेरे साथ काम करते थे और काम सीखे, ऐसे कई युवक आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। मैं भी वैसे कर सकता था पर प्रभु ने वचाया और व्यवसाय के साथ-साथ सेवाकार्य भी करवा लिया। मुझे उसने ही मोह से वचाया। धन संग्रह के साथ-साथ दूसरों के धन की अभिलाषा मन में नहीं आने दी और न कभी मेरे जीवन में अर्थ के लिए दीनता ही आई। जीवन में सादगी थी और आज भी है। हा, यह सादगी आगे चल कर मेरे परिवार में नहीं रह सकी फिर भी मेरे परिवार का खर्च इतना नहीं बढ़ पाया कि दूसरे के धन या सम्पत्ति की अभिलाषा करनी पड़े।

चूँकि जैन परिवार में पलने के कारण अपरिग्रह सम्बन्धी विचारों का प्रभाव तो था ही, फिर गाधीजी, विनोबाजी, जाजूजी आदि का भी मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अर्किचन बनकर सेवा करूँ। मैंने अपने जीवन में वैसे प्रयोग भी किए पर मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैं पूर्ण अपरिग्रही जीवन विताने में असफल ही रहा। अपरिग्रही जीवन के लिए उचित पात्रता के बिना किया हुआ प्रयोग लाभ के बदले हानि-कर होने की संभावना रहती है और मेरे विषय में भी वैसा ही हुआ।

अच्छी आमदनी छोड़ अर्किचन बन सेवा के मेरे प्रयोग केवल असफल ही नहीं रहे, पर उसके लिए मुझे काफी भुगतना भी पड़ा। भाग्य

से पूज्य केदारनाथजी मुझे ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने अपरिग्रह के विषय में योग्य दृष्टि दी जिससे गृहस्थी के दायित्व का पालन करते हुए मैं कुछ सेवा भी कर पाया ।

१९५१ में मैंने व्यवसाय से निवृत्ति लेकर पूरा समय जनसेवा में देने का संकल्प किया । गृहस्थी का खर्च चल सके ऐसी कुछ व्यवस्था भी वैठाई । पर यह व्यवस्था चल नहीं सकी, तब जाजूजी की यह राय रही कि मुझे जीवन निर्वाह के लिये पारिश्रमिक लेकर अपना पूरा समय और शक्ति सेवाकार्य में लगानी चाहिए । सेवा कार्य के लिये ऐसे कार्य-कर्ताओं की जरूरत तो होती है जो पूरा समय और शक्ति सेवाकार्य में ही लगावे । पर ऐसे कार्यकर्ता या तो ब्रह्मचारी हो, या घर के लोग उसे त्यागमय जीवन बिताने में सहयोग दें । यदि वैसे नहीं होता है तो उस व्यक्ति की स्थिति दयनीय बन जाती है, उसमें दीनता आती है । सेवा वही होगी जिसमें कम से कम लेकर समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाय । मेरे पास जो कुछ था उससे पारिवारिक खर्च चल सके ऐसी स्थिति नहीं थी फिर एक पुत्री के विवाह की भी जिम्मेदारी गेप थी फिर भी व्यवसाय में लगने की अनिच्छा सी थी पर पारिवारिक दायित्वों को कैसे निभाया जाय यह समस्या थी । निवृत्ति के संकल्प ने मुझे चिन्तन के लिए बाध्य किया । घर के लोगों खासकर वहनोई और जंवाई का आग्रह था कि मुझे फिर से व्यवसाय करना चाहिए । मेरा यह अहंकार कि मैंने निश्चय कर लिया उसे कैसे बदला जाय, नये सिरे से काम शुरू करने में बाधक था । दुविधा और परेशानी में मेरे ६-७ महीने बीते, अन्त में पूज्य केदारनाथजी के मार्गदर्शन के लिए मैं बम्बई पहुँचा । मैंने एक हजार रुपये मासिक की नौकरी स्वेच्छा से छोड़ी थी और स्वाभिमानपूर्वक ३००-४०० रुपये मिल जाय तो भी मेरा भुकाव सेवाकार्य करने की ओर था । पूज्य नाथजी ने मेरी सारी स्थिति समझी और कहा कि “मुझे व्यवसाय से परिवार को स्वाभिमान तथा स्वावलम्बन से रहने की व्यवस्था करनी चाहिए । यही मेरा प्रथम कर्तव्य

है। उसे पूरा करते हुये जो सेवाकार्य वन पड़े वह किया जाय। उन्होने मुझे इस विषय मे भी सावधान किया कि लोग यह बात भूल जायेंगे कि तुम अधिक कमाने की शक्ति रखते थे और त्याग करके सेवाकार्य मे आये हो। उन्हे तो सेवाकार्य से पारिश्रमिक लोगे वह अधिक लगेगा। सम्भव है इससे तुममे दीनता भी आये। सेवाकार्य के लिए दीनता आना मानवता की दृष्टि से उचित नहीं है। ऐसी दीनता मैंने कई कार्यकर्ताओ मे देखी और उन्हे पश्चात्ताप करते हुये भी पाया है। आज तो प्रथम यह सिद्ध किया जाय कि तुम पहले कमाते थे इससे तुम्हारी बहुत अधिक योग्यता है। तुम ही नहीं, परिवार के सभी सदस्य आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो ऐसी स्थिति होनी चाहिए।” और लिखते हुए सन्तोष होता है कि आज मेरे परिवार के सभी लोगो की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है। उन्होने कहा कि “प्रथम तुमने परिवार की जो जिम्मेदारी स्वीकार की है उसे निभाया जाय। तब तक व्यवसाय करते हुये जितनी भी सेवा कर सको, करते रहो। पर प्रथम कर्तव्य परिवार की जिम्मेदारी की पूर्ति करना है। यह चर्चा १० से १२ अक्टूबर तक चली। पूज्य नाथजी ने १३ अक्टूबर को निर्णय दिया कि मैं फिर से व्यवसाय करूँ। मैंने १३ अक्टूबर १९५१ को काम के लिए वातचीत शुरू की। १५ तारीख को जय भारत कम्पनी मे मुझको १००० मासिक का नियुक्ति पत्र मिला और मैं फिर से काम मे लगा।

नये सिरे से काम जमाने मे मुझे कुछ अधिक परिश्रम करना पडा क्योंकि मैं इससे पहले बीमे का काम रूबी इंड्योरेश कम्पनी में करता था। मेरे स्थान पर काम छोड़ने के बाद मेरा छोटा भाई सभाल रहा था। यद्यपि वह दफ्तर वर्धा से नागपुर ले गया था फिर भी पुराने ग्राहक इसी क्षेत्र मे थे और वे मेरे सम्पर्क के कारण बीमा रूबी मे देते थे। उनसे काम लेने मे प्रतिस्पर्धा सम्भव थी, वैसा करना मुझे उचित नहीं लग रहा था फिर क्षेत्र भी छोटा था इसलिए कार्यक्षेत्र बदलना उचित मालुम दिया और मैंने पूना को अपना क्षेत्र बनाया। नये क्षेत्र मे तथा नये ग्राहको मे काम लेने मे श्रम करना पडा। मुझे तीन वर्षों मे लगभग

५० हजार मील का प्रवास मोटर तथा रेल से करना पड़ा । काम सन्तोषजनक रीति से बढ़ने लगा । मैंने सैकड़ों गावों में कार्यकर्ता नियुक्त कर सगठन किया, कम्पनी को अच्छी कमाई होने लगी और अल्प समय में ही मुझे रूबी से अधिक पारिश्रमिक मिलने लगा ।

भले ही प्रारम्भ में काम जमाने में अधिक समय और परिश्रम करना पड़ा हो फिर भी मैंने सेवाकार्य विलकुल त्याग नहीं दिया था, कुछ काम करता ही था । आगे चलकर परिस्थिति बदल गई । व्यवसाय में कम समय देने पर भी काम चलने लगा । फिर कम्पनी के साधन टेलीफोन, मोटर आदि की भी सेवाकार्यों में मदद होने लगी । व्यवसाय के लिए किया हुआ प्रवास भी सेवाकार्य में सहायक बना । मेरा व्यवसाय सेवाकार्य में बाधक नहीं, पर सहायक ही सिद्ध हुआ ।

नाथजी ने अपरिग्रह के बदले में उचित परिग्रह का महत्व समझा कर मेरे जीवन को मोड़ दिया । जीवन में उचित परिग्रह के महत्व को समझकर मैंने उसे अपनाया । साथ-साथ नाथजी परिग्रह या संग्रह के मोह से बचने के लिए भी सावधान करते रहे । वैसे प्रारम्भ से ही मेरी वृत्ति अधिक संग्रह की नहीं थी और फिर नाथजी का मार्गदर्शन मिला जिससे परिग्रह के दुष्परिणामों से मैं बच सका । संग्रह के महत्व को टाल सका । उचित परिग्रह को अपनाया । यदि जैन परिभाषा में कहा जाय तो उसे परिग्रह परिमाण कहा जा सकता है ।

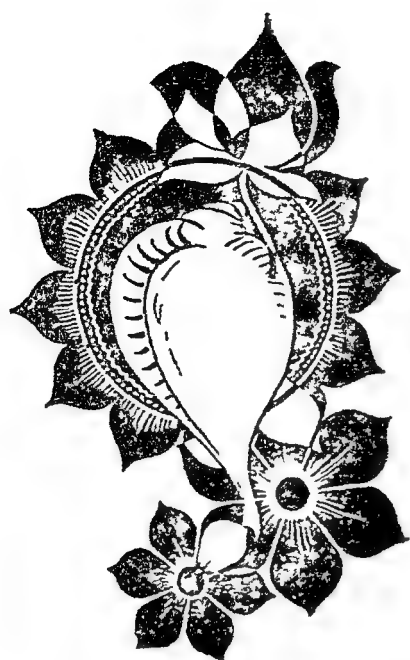
सारे परिवार को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में पूज्य नाथजी का मार्गदर्शन बड़ा ही उपयोगी रहा और मेरे परिवार के जिन लोगों का मुझ पर दायित्व था, आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन व स्वावलम्बी बन सके ।

अर्थ की निन्दा और अपरिग्रह का बखान चाहे कोई कितना भी करे लेकिन अर्थ के बिना किसी का जीवन नहीं चलता । अर्थ के अभाव में व्यक्ति आत्मसम्मान का जीवन नहीं जी सकता । अन्न, वस्त्र, सुविधा-जनक घर, वच्चों का पालन-पोषण तथा उनकी शिक्षा का प्रबन्ध, बीमारी

या बुढ़ापे की व्यवस्था भी अर्थ के बिना नहीं हो सकती। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और सुखपूर्वक रहने के लिए ही धन की आवश्यकता रहती है। धन के बारे में यह वास्तविकता होते हुये भी अधिकांश धर्मवेत्ताओं ने धन को असन्तोष तथा दुर्गुणों की खान कहा है। भारतीय धर्मवेत्ताओं के अनुसार यदि पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी हो तो वह सम्पूर्ण परिग्रह त्याग के बिना नहीं हो सकती। इस उपदेश के अनुसार चलनेवालों की गणना एक तरह से अपवाद में ही की जायगी और वह विगिण्ट व्यक्तियों की कठोर साधना ही कही जायगी, क्योंकि वस्तुस्थिति तो यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन धन के बिना चल नहीं पाता।

धन प्राप्ति और संग्रह में न्याय, अन्याय का खयाल तथा परहित को न भुलाया जाय। धन के दास न बने इसलिए दोनों अतियों के बीच का मार्ग अपनाया जाय यही अधिक श्रेयस्कर है। परिग्रह मूर्च्छा या आसक्ति में है, इसलिए जैन धर्म ने अपरिग्रह के ऐवज में परिग्रह परिमाण व्रत की बात गृहस्थियों के लिये कही है। वही शिक्षा पूज्य नाथजी व स्व० जमनालालजी ने दी जिसके कारण मैं अपने जीवन में सफल हो सका। स्व० जमनालालजी ने व्यवहार की, धन कमाने की कला सिखाई और नाथजी ने धन के विषय में कौनसा दृष्टिकोण अपनाया जाय यह बताया। दोनों ने मिलकर सन्त तुकाराम की इस उक्ति की शिक्षा दी “जाडोनिया धन उत्तम व्यवहारे। उदास धिचारे धेच करी।”

इसीलिए उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। जीवन में कुछ सफलता पाने में या जीवनकला सीखने में मुझे अनेकों से बहुत सीखने को मिला पर उन सबमें स्व० जमनालालजी एवं श्री नाथजी का स्थान सबसे ऊँचा है। मैं इन दोनों को तो पितृतुल्य मानता ही हूँ, वरन् वे भी मुझे पुत्रवत् मानकर बहुत कुछ देते रहे और पूज्य नाथजी से तो आज भी पिता का प्यार मिलता रहता है।

२५

पूना का निवास

मैं १९५४ में पूना आया । प्रारम्भ के दो तीन साल मुझे व्यवसाय को फिर से जमाने में ही लगे । मेरे व्यवसाय के लिए यह नया क्षेत्र था परन्तु आहिस्ता-आहिस्ता मेरा काम यहाँ ठीक से जम गया और मैं फिर से सेवा कार्यों की ओर थोड़ा समय लगा सकूँ ऐसी स्थिति जब बन गई तब जैनजगत पत्र को जो वर्धा से निकलता था उसे १९५७ के मई में पूना से छापाने की व्यवस्था की । श्रीजमनालालजी जैन सर्व सेवा संघ के कार्य के लिए वाराणसी चले गये । वर्धा से यह पत्रिका श्री रतन लालजी पहाडी की देखरेख में कुछ दिन निकलती रही, परन्तु सतोष न होने से पूना से निकालने की योजना बनाई, जिससे मेरे मित्र और साथी श्री कनकमलजी मुणोत का सहयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा । मडल के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से कठिनाई का था । पत्र मुणोतजी के प्रेस में छपता था और मुझे याद है कि कई बार उन्हें डेढ़-दो साल तक छपाई तथा कागज के बिलों के लिए रुकना पड़ता था । पत्र पूना आनेपर उन्होंने प्रकाशक का दायित्व लिया था और १९५७ से अब तक वे बराबर निभाते आये हैं । यदि वे मेरा साथ न देते तो जैनजगत का प्रकाशन

कठिन हो जाता। उन्होंने साल-साल तक छपाई उधार देने का ही काम नहीं किया वरन छपाई की दर भी बाजार से कम लेते। न मालूम मेरे सेवा कार्यों में कितने ही ऐसे कार्यकर्ता मित्रों की सहायता लेनी पड़ी है इसलिए मुझे यह भाव बना रहता है कि जो कुछ मुझसे बन पड़ा वह सब साथियों के कारण ही। कईयों के सहयोग का समाज को पता तक नहीं है। उनमें से श्री कनकमलजी एक हैं, जिनके जीवन का काफी समय और शक्ति समाज के विविध सेवा कार्यों में लगी और अब तो वे अपना व्यवसाय सुयोग्य उत्तराधिकारी अपने पुत्र को सौंपकर अधिकांश समय सेवा कार्यों में दे रहे हैं। ऐसी आशा निर्माण हो गई है कि कुछ समय के बाद अपना पूरा समय ही सेवा कार्यों में दे। उनका पुत्र श्री प्रदीपकुमार भी जैनजगत को अपना समझकर आत्मीयता से उसे आकर्षक व निर्दोष छापने का प्रयत्न करता है। इसलिए जैनजगत की-छपाई की चिंता से मैं मुक्त हूँ।

पूना में मुझ पर एक और काम का दायित्व आया जिसके कारण संस्था में पद न लेने के मेरे निर्णय को मुझे बदलना पड़ा। पूना के उपनगर चिचवड में जैन समाज की ओर से एक शिक्षा संस्था 'जैन विद्या प्रसारक मंडल' के नाम से चलती है। उस संस्था के कार्याध्यक्ष श्री धनराजजी चौरडिया का हृदय-गति रुक जाने से अचानक एक शादी में जहा गये थे वही निधन हो गया। संस्था के मंत्री थे श्री कनकमलजी मुणोत तथा परसरामजी चौरडिया तथा खजाची थे श्री शंकरलालजी पोकरणा। इन तीनों के साथ ही मेरे अच्छे सम्बन्ध थे। वे आये और मुझे कार्याध्यक्ष पद का दायित्व लेने के लिए कहा। मैंने कहा कि मैं किसी पद पर न रह कर बन पड़े वह सेवा करता रहूंगा। इसपर वे बोले कि इस समय हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सभी में समन्वय रख सके। मैं आग्रह टाल नहीं सका और इस संस्था का कार्याध्यक्ष बना।

ज्यो-ज्यो संस्था के काम की जानकारी होती गई मैंने देखा कि

आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उस समय वहाँ २४० लड़के हार्ड स्कूल में पढ़ते थे। छात्रालय में ५० के करीब लड़के थे। संस्था पर करीब ४० हजार का कर्ज था और हर साल १०-१५ हजार रुपये घाटा रहता था जिसे छात्रालय में पढ़नेवाले लड़को द्वारा पर्युषण के समय संस्था के लिए दान मागकर या कर्ज लेकर चलाया जाता था।

सर्वप्रथम मैंने संस्था का हिसाब देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि संस्था के खर्च पर नियन्त्रण करना चाहिए। लड़के जो दान मांगने जाते हैं उससे ८-१० हजार रुपये एकत्र होते हैं पर उसमें प्रवास खर्च ही ४-५ हजार रुपये हो जाता था। आधे से ज्यादा खर्च उसी पर होता था। मेरे पास व्यवसाय के निमित्त से मोटर तो रहती ही थी। मैं प्रति सप्ताह जाकर काम देखने लगा। संस्था की करीब ३५ एकड़ जमीन में खेती होती थी, वह खेती भी घाटे में चलती थी। लड़को के भोजन में भी परिवर्तन किया तथा व्यायाम की ओर ध्यान देने लगा। लड़को का स्कूल में प्रवेश के समय वजन लिया जाता और बाद में वहाँ रहने पर देखा कि वजन में ठीक-ठीक वृद्धि होने लगी। भोजन में हरी सब्जी एवं छाछ का प्रमाण बढ़ा कर आहार को संतुलित बनाने का प्रयत्न किया। जब पर्युषण निकट आया तो लड़को द्वारा दान मागने की योजना बनने लगी। मैंने कहा कि लड़को को इस प्रकार भीख मागने भिजवाना मुझे उचित नहीं लगता। मैं उसके दुष्परिणामों को देख चुका था। दान मागनेवाले लड़को पर मैंने दो प्रकार के संस्कार देखे। एक तो उनमें दीनता आती है दूसरे समाज के लिए तिरस्कार। क्योंकि मागनेवालों के साथ कई जगह व्यवहार ठीक नहीं होता। मेरे इस निर्णय से कार्यकारिणी के लोगो में कुछ चर्चा हुई। वे कहने लगे कि संस्था कैसे चलेगी? क्योंकि संस्था में काम करनेवाले शिक्षको को वेतन भी नहीं दिया जा सका है। पहले लिया हुआ कर्ज दिया न जाने से नया कर्ज मिलने में भी कठिनाई है। मैंने कहा कि संस्था की यह प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि लोग आकर स्वयं प्रेरणा से दान दें। तब तक कार्यकर्ताओं को जाकर

दान लाना चाहिए पर लडको को तो हर्गिज नहीं भेजना चाहिए । मैंने साथियों के साथ संस्था के लिए चंदा एकत्र करने तथा संस्था की व्यवस्था में सुधार किया । फलस्वरूप वहां ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि विना मांगे कपूरचन्द नेमचन्द मेहता ने बुलाकर एक लाख रुपये दिये ।

मैं बराबर यह ध्यान रखने लगा कि वहां जो लडके रहते थे उनका मानसिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास हो । अच्छे व्याख्याता बुला कर उनके मानसिक विकास का तथा शिक्षको द्वारा बौद्धिक विकास व आहार-विहार पर ध्यान रख कर शारीरिक विकास का प्रयत्न किया । मैं जब भी संस्था में जाता तब बच्चों से मिलता । उनसे बातचीत करता । फलस्वरूप आज भी कई बार वहां पढ़े हुए लडके मिलते हैं तो मेरे प्रति सद्भावना प्रकट करते हैं ।

वैसे उस संस्था के निमित्त से कई लोगो से संपर्क हुआ । लडको तथा कार्यकर्ताओं के निकट आने का मौका मिला । मेरी इच्छा इस संस्था को ऐसी बनाने की थी कि वहां से निकले हुए लडको को नौकरी ढूंढनी न पड़े वरन् वे स्वतंत्र कृषि या औद्योगिक कार्य कर सकें । उसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया । परन्तु मेरे बम्बई आने के निर्णय के कारण मैं उसमें अधिक कुछ कर नहीं पाया । क्योंकि ऐसे प्रयोगों के लिए कुछ वर्ष पूरा समय देना आवश्यक होता है जो मैं नहीं कर पाया । फिर भी मैं बम्बई आनेपर भी वर्षों तक उस संस्था के कार्याध्यक्ष के रूप में काम करना रहा । अध्यक्ष थे पनवेल के श्री रतनचन्दजी वाठिया । इस संस्था के निमित्त से श्री वाठियाजी का जो संपर्क आया वह बड़ा ही मुखद रहा । वे सौम्य स्वभाव के मिलनसार सज्जन थे । उनकी धार्मिक वृत्ति थी । उन्होंने तथा उनके परिवार वालों ने चिंचवड संस्था को प्रारम्भ में काफी दान दिया था । जिस जमीन को २०-२५ हजार में खरीदा था वह आज २०-२५ लाख की हो गई है । यह जमीन श्री चन्द्रभाणजी डाकलिया ने खरीद कर संस्था को दी ।

बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या को अकॉमोडेट करने के लिए

मकान बनाना आवश्यक था तथा उसमें टेक्नीकल शिक्षा का काम शुरू करना इसलिए आवश्यक था कि चिंचवड में आहिस्ता-आहिस्ता औद्योगिक कारखाने बटने लगे थे और वह औद्योगिक बन्ती बनने जा रही थी। उसके लिए वम्बई में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। जिसका उद्घाटन सेठ श्री कस्तूरभाई ने किया। संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी। पूना के साथी वहा का काम ठीक तरह में मंभाने लगे तब मैंने उस मस्या से निवृत्ति लेना आवश्यक समझकर कार्याध्यक्ष पद त्याग दिया। जब मैंने मस्या से निवृत्ति ली तब बैंक में संस्था के तीन लाख रुपये जमा थे।

चिंचवड की तरह ही चादवड, छोटी मादडी तथा कानोड की संस्थाओं से भी मेरा सम्बन्ध आया और मैंने उन संस्थाओं के विकास के प्रयत्नों में कुछ योगदान भी भाई राजमलजी ललवानी की प्रेरणा से दिया था। सन्तोष है कि वे संस्थाएँ आज भी ठीक काम कर रही हैं। कानोड संस्था के संचालक उदय जैन का जो मेरे साथ इस निमित्त से सम्पर्क आया वह आत्मीय तथा संस्था के लिए लाभप्रद रहा। कानोड, मेवाड़ के पिछड़े हिस्से में है। उस संस्था का आदिवासी तथा जैन छात्रों ने समान रूप से लाभ उठाया है। उदयजी बड़े लगनशील व परिश्रमी कार्यकर्ता हैं। उदयजी ने संस्था को बढ़ाने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य का बोझ उठाकर अपना स्वास्थ्य कमजोर बना लिया। चिता और परेगानी के कारण उन्हें रक्तचाप की बीमारी का गिकार होना पड़ा।

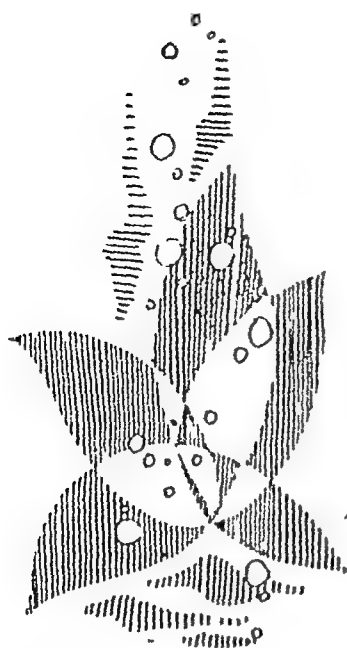
जैनियों के भोपालगढ विद्यालय, विद्यावाड़ी का मरुधर विद्यालय, वीठडी का शान्ति मंदिर, राणावास का कन्या विद्यालय तथा जैन विद्यालय, लासलगांव का महावीर जैन विद्यालय, अमरावती के जैन छात्रालय आदि संस्थाओं से सम्पर्क आया और मैंने इन संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया।

इस निमित्त से संस्थाओं, कार्यकर्ताओं तथा दाताओं से विविध अनु-

भव और शिक्षा प्राप्त हुई । जैन समाज की शिक्षा संस्थाओं की समस्याओं तथा कार्य के विषय में प्राप्त जानकारी से मुझे उस विषय का काम करने में काफी सुविधा हुई और जैन संस्थायें किस तरह अधिक उपयोगी बन सकती हैं यह जान सका हूँ ।

यो पूना में जलवायु स्वास्थ्यप्रद था और वहाँ कम खर्च में गृहस्थी चल रही थी पर बम्बई इसलिए आया कि पूज्य नाथजी के विशेष संपर्क में रहूँ और उनकी सेवा भी कर सकूँ इसलिए मकान भी पूज्य नाथजी के बगल में लिया । करीब ३ साल पड़ोस में भी रहा, किन्तु जो स्थान पूज्य नाथजी के लिए लिया गया था वहाँ अशांति बढ़ जाने से पूज्य नाथजी ने वांद्रा में अपना निवास बनाया । पर मैं जिस उद्देश्य से बम्बई आया वह सफल हो नहीं सका परन्तु मेरे बम्बई निवास ने मुझे दूसरा बहुत लाभ पहुँचाया इसको इन्कार नहीं किया जा सकता । मेरे बम्बई निवास के मधुर संस्मरण मुझे अगले प्रकरणों में कहने होंगे ।

२६

बम्बई में भारत जैन महामण्डल का कार्य

मैं १९५८ से ही पूज्य नाथजी से अधिक मार्गदर्शन पाने और साथ रहने की बात सोच कर अधिकतर बम्बई रहने लगा। मैंने व्यवसाय का केन्द्र पूना से बदलकर बम्बई बना लिया। प्रारम्भ में मैंने मेरी पुत्री के लिए एक फ्लेट वडाला में खरीदा था पर कुछ दिनों के बाद स्वयं एक फ्लेट पूज्य नाथजी के पडौस में खरीदकर वडाला का फ्लेट बेच दिया और बम्बई रहने की योजना बनाकर घर के लोगों को भी बम्बई ले आया।

मेरी पत्नी की स्थान बदलने में हमेशा अनिच्छा ही रही। पूना से बम्बई आने में भी ४-५ महीने लगे। नये सिरे से घर जमाने और पुराना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो नुकसान होता है उससे उसे सदा दुःख ही होता आया। वर्धा से जब पूना आया तो आधे से ज्यादा सामान वहीं रह गया था। और उसमें काफी हानि उठानी पड़ी। पूना में वही सामान नया खरीदना पड़ा। जब तब गांव या घर बदलने में इसकी अनिच्छा ही रही और उसका कारण सामान की नुकसानी के अतिरिक्त यह भी था कि जहां एक बार मन

लग जाता उसे छोड़ने में उसे कष्ट होता । जब पूना से बम्बई आना पड़ा तो वैसा ही हुआ । प्रारम्भ में भले ही बम्बई का घर उसे पसन्द न आया हो किन्तु अब तो बम्बई ही नहीं, बल्कि यह प्लेट छोड़ना भी उसे अच्छा नहीं लगता ।

पूज्य नाथजी के पड़ोस में करीब ढाई साल रहा, उससे मुझे बहुत लाभ मिला । पूज्य नाथजी ने पुत्रवत् प्रेम देकर मेरे छोटे बड़े दोषों को दूर करने की कोशिश की । मैं वचन से ही कुछ अव्यवस्थित-सा रहा हूँ और नाथजी को किंचित अव्यवस्थितपन बर्दास्त नहीं होता । धोती बाधने से लगाकर सभी छोटे-मोटे दोष दूर करने का प्रयत्न करते रहे । भले ही मैं उनकी हर शिक्षा को नहीं अपना सका फिर भी मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया । मेरे काम पहले से अधिक निर्दोष तथा विवेकयुक्त होने लगे । मेरा यह सद्भाग्य रहा कि पिताजी के अतिरिक्त दो धर्म पिताओं से मैं शिक्षा तथा प्रेम पा सका । एक थे सेठ जमनालालजी व दूसरे पूज्य नाथजी । पूज्य नाथजी को उच्चकोटि के संत तथा सेवा की मूर्ति कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । वे स्थायी और निर्दोष सेवान्वन पड़े इसलिए आवेग या भावनावश होकर नहीं, बल्कि व्यावहारिक तथा विवेकी बनकर सेवा करने की सीख देते रहे । सेवक में हीनता न आवे, ऐसी सावधानी रखने की शिक्षा देने के कारण मेरे जीवन तथा कार्य पद्धति में काफी अन्तर आया । उन्होंने बताया कि सेवा भी दूसरों पर लादी न जाय पर लोगों को सेवा की आवश्यकता हो, वे सेवा लेने की इच्छा करें और हम वह काम करने की क्षमता तथा योग्यता रखते हों तो हम सेवा देने में संकोच न करें । सहजभाव से आई हुई सेवा को मैं निर्दोष तथा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए करने की कोशिश करने लगा । बम्बई में प्रारम्भ में केवल मंडल का ही काम था । मंडल का हीरक जयंती महोत्सव साहू गान्तिप्रसादजी की अध्यक्षता में १९-२० दिसम्बर १९५६ में हुआ । जिससे मंडल के कार्य में फिर से गति आई । साहू वन्धुओं का मंडल को सदा सहयोग मिलता

रहा। जब मैं बम्बई आया तब जैसे तैसे मंडल का काम चल रहा था। जैनजगत भी कनकमलजी मुणोत के प्रेस में उधार छप रहा था। उन्हें डेढ़ दो साल तक की छपाई के विलो का भुगतान नहीं किया जा सका था। 'जैनजगत' के सिवाय दूसरी कोई प्रवृत्ति मंडल में जेप नहीं रह गई थी। पर हीरक जयन्ती अधिवेशन के बाद साहू शान्तिप्रसादजी के 'जैनजगत' ठीक से चले तथा दफ्तर में एक स्वतन्त्र व्यक्ति रहकर काम कर सके ऐसी आर्थिक सुविधा कर देने से फिर से मंडल के काम में गति आई और नियमित रूप से 'जैनजगत' का प्रकाशन होने लगा और पुराना कर्जा भी चुकाया गया। १९६०-६१ में जैन समाज में लघु उद्योग बढ़े इस विषय की जानकारी 'जैनजगत' में दी जाने लगी। और जिन्होंने भी ऐसे उद्योग शुरू करना चाहे उन्हें मार्ग दर्शन दिलाने की भी व्यवस्था की। 'जैनजगत' में विज्ञापन प्राप्ति पर जोर दिया गया। कुछ हीरक जयन्ती की वचन तथा शान्तिप्रसादजी के एवं अन्य विज्ञापनों से काम चलने लगा। काम चलने की चिंता मिटते ही फिर रचनात्मक काम की दृष्टि से सोचने का अवसर मिला। छात्रों को विभिन्न ट्रस्टों द्वारा छात्र-वृत्तियाँ दिलाने का प्रयत्न करने लगा। मंडल के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों में दौरा कर प्रचार करने लगे। इस बीच १९६१ की जनगणना आई तब जनगणना के कार्य में ठीक सख्या आवे इस दृष्टि से मंडल तथा 'जैनजगत' द्वारा काफी प्रचार किया गया। 'धार्मिक ट्रस्ट विल' के विरोध में सभी जैनी मिलकर अपनी बात कहे इसका मंडल ने प्रचार किया और संतोष की बात यह रही कि सबने मिलकर एक स्वर से बात प्रस्तुत की, जिसका अच्छा परिणाम आया। १९६१-६२ में श्री मोहन लालजी चौधरी ने प्रचार के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया। सदस्यों तथा आजीवन सदस्यों की संख्या काफी बढ़ाई। १९६१ में पुना में विनाशकारी बाढ़ आई उसमें सहायता करने की दृष्टि से चढ़ा करके करीब २० हजार रुपये की सहायता पहुँचाई। वर्षा में व देवरुख में मण्डल के छात्रालय चलाये गये। 'जैनजगत' को अधिक अच्छा बनाने का प्रयास

किया गया। नवनीत तथा दैनिक हिन्दुस्तान के भू० पू० सम्पादक श्री रतनलालजी जोशी की एक साल के लिए 'जैनजगत' को सम्पादक के रूप में सेवाये प्राप्त हुई। १९६१ के अन्त में "सिरेब्रल थ्रम्बोसिस" हो जाने से मैं ८-१० रोज बेहोश रहा और करीब सवा महीने तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। बाद में दो महीना पूना स्वास्थ्य लाभ के लिए रहा। इस बीमारी के दौरान मुझे वम्बई निवासियों ने जो प्रेम दिया वह अद्भुत था। ७-८ अप्रैल १९६२ में मंडल का अधिवेशन जयपुर में साहू श्रेयासप्रसादजी की अध्यक्षता में हुआ। काम को अधिक वेग मिला। चीन का आक्रमण भारत पर हुआ तब मंडल ने जैनियों को सरकार का साथ देने की अपील की और लोगो ने बड़े उत्साह से मंडल के आह्वान पर नेशनल डिफेंस फंड को जुटाने में मदद की तथा उस समय भाव न बड़े ऐसा प्रयत्न किया गया। इन दिनों मंडल ने महावीर जयंती की तरह 'विश्व मैत्री दिवस' मनाने का कार्यक्रम शुरू किया। जो पयुपण तथा दशलक्षण पर्व के बाद आनेवाले प्रथम रविवार को मनाया जाता है और सभी सम्प्रदाय के लोग मिलकर क्षमापना करते हैं। इसी प्रकार जैन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति में सुविधा मिले इसलिए मंडल की ओर से विशेष प्रयास किया जाने लगा।

सागली में भारत जैन महामंडल का ३८ वा अधिवेशन १९६४ में स्व० सोहनलालजी दूगड की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन की याद दिलावे ऐसी उपस्थिति थी। करीब ३०-३५ हजार लोगो की उपस्थिति थी। अध्यक्ष का जुलूस भी बहुत ठाट से निकाला गया। सोहनलालजी दूगड ने स्थानीय सस्थाओं को दिल खोलकर दान दिया। जहाँ गये मुक्त हस्त से देते ही गये। उन्होंने मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद जो यात्राये की, उसमें करीब सवा लाख का दान दिया। वारिश की तरह धन बरसाते ही रहे। इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह रही कि इस अधिवेशन में भगवान महावीर का २५०० वा निर्वाण महोत्सव मनाने के विषय में पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया।

मंडल के काम में धीरे-धीरे प्रगति होती ही गई और ३६ वं अधिवेशन वर्धा में समाज के प्रबुद्ध विद्वान तथा उद्योगपति सेठ श्री अमृतलाल कालीदास दोगी की अध्यक्षता में हुआ। जिन्होंने मंडल की उत्कृष्ट मनोभाव से सेवा की। चिरंजीलालजी वडजाते चाहते थे कि मंडल के अधिवेशन के निमित्त जैन समाज के नेता उनके यहाँ आवें इसलिये उनके आग्रह से यह अधिवेशन वर्धा में हुआ। जिसमें समाज के चागे सम्प्रदाय के प्रमुख लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और चिमनभाई गाह मंडल के काम में विशेष दिलचस्पी लेने लगे। उधर अमृतलाल भाई के कारण श्वेताम्बर समाज और खासकर कस्तूर भाई भी मंडल के कामों में दिलचस्पी लेने लगे और उनका इस निमित्त बड़ा हुआ सम्पर्क आत्मीयता में परिणत हो गया। उन्होंने मेरी प्रार्थना पर भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दि समिति में अध्यक्ष बनने की स्वीकृति दी और जैन समाज के हित के कामों में उनका सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होने लगा।

श्री साहूजी, लालचन्द भाई का तो मंडल को समर्थन था ही पर चिमनभाई व अमृतलालभाई के सहयोग से मंडल तथा जैन समाज के कामों में विशेष प्रगति होने लगी। सेठ कस्तूरभाई व अमृतलालभाई का संपर्क बढ़ाने में श्री फूलचन्द गामजी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। भले ही आज वे उम्र के कारण सभी कामों से निवृत्त हो गये हैं इसलिए मंडल तथा मंडल से सम्बन्धित संस्थाओं से भी निवृत्त हुए हैं परन्तु उनकी मंडल की सेवाओं को तथा मुझे कस्तूरभाई व अमृतलालभाई के निकट लाने के काम को भुलाया नहीं जा सकता। आज मुझसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत सेवा जैन समाज की हो रही है, उसमें फूलचन्दभाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। वे मेरे अभिन्न मित्र बन गये, उनकी मैत्री भुलाई नहीं जा सकती।

१९६७ में बम्बई में सभी सम्प्रदायों की ओर से मनाई जाने वाली महावीर जयन्ती पर जयप्रकाशजी को आमन्त्रित करने के लिए कहा

गया और मेरे निमंत्रण पर उन्होंने उपस्थित रहने की स्वीकृति दी। उन दिनों विहार में सूखा चल रहा था। जयप्रकाशजी ने अपने भाषण में जैनियों से अपील की कि भगवान महावीर की जन्म और कर्मभूमि में लोग विपदाग्रस्त हैं अतः उनके अनुयायियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि भगवान महावीर की करुणा को मूर्तरूप देने के लिए वहाँ उनकी सहायता के लिए प्रयत्न करें। उस अपील का जैन नेताओं पर प्रभाव पड़ा और वहाँ अच्छी खासी रकम के आश्वासन मिले। जैन नेताओं की विहार में अधिक उपयोगी सेवा करने की इच्छा ने भगवान महावीर कल्याण केन्द्र की नींव डाली जिसने विहार ही नहीं, पर राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल में पीड़ितों की सेवा के लिए लाखों रुपये खर्च कर काफी अच्छा काम किया।

महावीर कल्याण केन्द्र का ट्रस्ट बनाकर उसे रजिस्टर्ड किया गया। उसके अध्यक्ष हैं श्री श्रेयासप्रसादजी जैन तथा उपाध्यक्ष प्रताप भाई भोगीलाल व मंत्री चिमनलाल चक्रुभाई शाह और मैं।

इस बीच भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दि के लिए समिति बनाने के लिए मंडल की ओर से मीटिंग बुलाई गई और सेठ कस्तुरभाई लालभाई की अध्यक्षता में भगवान महावीर २५०० वा निर्वाण महोत्सव मनाने के काम के लिए समिति २६ जनवरी १९६८ को बनी। उसके श्री चिमनभाई और मैं मंत्री हैं।

निर्वाण समिति को लेकर कस्तुरभाई, श्रेयासप्रसादजी, चिमनभाई, लालचन्दभाई, कुसुमवहन आदि से कार्य की दृष्टि से अधिक सम्पर्क आया। उनकी विशेषताओं से परिचय हुआ। सेठ कस्तुरभाई की यह विशेषता रही है कि बहुत कम समय में वे अधिक काम कर लेते हैं। उन्हें कोई बात समझने में देर नहीं लगती। उनमें अचूक निर्णय करने की शक्ति है। वे चर्चा में या अधिक बात करने में विश्वास नहीं करते। उनका काम में अधिक विश्वास है। कोई भी काम निर्दोष और अधिक

अच्छा हो ऐसा वे चाहते हैं और मानते हैं कि कार्यालय कार्यक्षम हो तभी काम ठीक से हो सकता है, समय की वे बहुत पावन्दी रखते हैं। यह स्वाभाविक है कि उन जैसे कार्य व्यस्त व्यक्ति के लिए समय का अत्यधिक मूल्य रहे। उन्होंने व्यवसाय में अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की है। जिस काम को भी उन्होंने हाथ में लिया वह बहुत ही उत्कृष्ट किया या करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने में बहुत ही सीखने को मिला।

श्रेयासप्रसादजी अत्यन्त मधुर स्वभाव के संस्कारी सज्जन हैं। उन्हें समाजहित की तीव्र अभिलाषा है। दूसरों की भावना का आदर कर अपनी बात आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कभी किसी को नाराज नहीं करते।

लालचन्दभाई स्पष्ट वक्ता, वचन देने पर उसका ठीक से पालन करने वाले और समाज हित के लिए कार्य करने की इच्छा रखने वाले सहृदय सज्जन हैं। कार्य का दायित्व और सम्बन्धों को निभाने वाले बाहर से कड़े किन्तु हृदय से मृदु सज्जन हैं।

कुसुमबहन अत्यन्त विवेकशील, समाज कल्याण की भावना रखने वाली और समाज हित के लिए तन-मन-धन से प्रयत्न करने वाली कर्मठ बहन हैं स्पष्ट और सही दिशा में चिन्तन करती हैं। वह प्रसिद्धि से दूर रहने वाली शक्तिशाली बहन हैं। यदि उसकी शक्ति का ठीक उपयोग हो तो वह बहुत काम कर सकती हैं।

श्री चिमनभाई अत्यन्त कार्यकुशल, चिन्तक और निष्काम कर्म करने वाले सज्जन हैं। उनमें स्वयं कार्य करने की शक्ति तो है ही, साथ ही वे दूसरों से काम लेने में भी कुशल हैं। वे प्रखरवक्ता हैं और चिन्तनशील लेखक भी हैं। उनमें अपनी बात समझाने की विलक्षण शक्ति है। स्थानकवासी समाज में उनका मुकाबला कर सके ऐसा व्यक्ति कदाचित् और नहीं। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा होता तो उनसे बहुत अधिक काम हो पाता फिर भी वे इतना काम करते हैं कि सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता।

मंडल, कत्याण केन्द्र तथा निर्वाण महोत्सव के कामों को ठीक से चलाने को दफ्तर के लिए उपयुक्त स्थान की जरूरत थी। साहू श्री श्रेयासप्रसादजी ने दफ्तर के लिए पांच साल के लिए बिना किराये लिए जगह दी। जिससे स्वतंत्र आफिस बनाकर कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित काम करने में सुविधा हुई।

मंडल तथा जैन समाज के मिलकर चलनेवाले कामों में श्री चिमनभाई का सक्रिय सहयोग जोधपुर अधिवेगन के बाद प्राप्त हुआ। श्री चिमनभाई मंडल के चालीसवें अधिवेशन जोधपुर के अध्यक्ष चुने गये। इस अधिवेगन में राजस्थान के दुर्भिक्ष की बात हुई तो अधिवेगन में एक लाख रुपया पीड़ितों की सहायता के लिए स्वीकृत किया गया और उसका उपयोग अत्यन्त पीड़ित क्षेत्र में किया गया। इस कार्य का प्रारम्भ तो श्री रतिभाई ने किया था पर आगे जाकर सभाला श्री छोटूभाई कामदार ने। उन्होंने जेसलमेर जैसे सबसे अत्यधिक अकाल प्रभावित क्षेत्र में कार्य शुरू किया। वहाँ डाक्टरी मदद, औषधि तथा पौष्टिक खुराक अकालपीड़ित वच्चों को बाँटे। सर्दियों में कपड़े और खुले में रहने वालों के लिए कुछ आच्छादन आदि का काम छोटूभाई ने विल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में किया। मैं भी दो बार वहाँ गया था और अकालग्रस्तों की जो स्थिति देखी वह सचमुच भयानक थी। श्री छोटूभाई को इस तरह के राहत कामों का अनुभव भी था और हिसाब में बहुत व्यवस्थित भी है। सेवावृत्ति वाले व्यावहारिक लोग ही उत्तम सेवा कार्य कर सकते हैं। उनके साथ जो इस निमित्त सम्पर्क आया तो वे मेरे अभिन्न मित्र और साथी बन गये। फिर तो हमने गुजरात के भडोच जिले में बाढ़ के समय साथ में काम किया। पीड़ितों की सेवा में आने वाले आनन्द का जो अनुभव हुआ वह अविस्मरणीय है। मंडल के कार्य में श्री रमणलालजी शाह का योगदान भूला नहीं जा सकता। ये मूक कार्यकर्ता हैं और मंडल को वर्षों तक मंत्री के रूप में सेवाएँ दी हैं। इसी प्रकार श्री धीरजलाल घनजीभाई शाह भी मंडल के कार्यकर्ता

रहे हैं और जयन्तिलाल परीख जो वर्षों से मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में साथ देते रहे और हिसाब किताब के मामले में उन्होंने मुझे निश्चित रखा ।

चिमनभाई मंडल के अध्यक्ष बने तो उन्होंने मंडल के चालू खर्च के लिए कठिनाई न पड़े इस दृष्टि से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जिसमें करीब एक लाख रुपया एकत्र हुआ । चिमनभाई कुशल नेता हैं, उनका चिन्तन स्पष्ट है, उनमें दूसरों से काम लेने की कला है । उनके बहुत अच्छे सम्पर्क हैं जिससे वे सेवा कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं । उनका नेतृत्व मिलने से मंडल ने आगातीत उन्नति की । उनका आग्रह रहा कि मुझे मंत्री बनना चाहिए और मैं उनकी बात को नहीं टाल सका ।

मंडल के कार्य में स्थैर्य आया । आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ बनी, दफ्तर के लिए उचित स्थान प्राप्त हो गया । सुयोग्य कार्यकर्ताओं को रखकर उनसे काम लेने व उनको निभाने जैसी स्थिति प्राप्त होते ही श्री चन्दनमल 'चाद' तथा भूपतभाई कामदार की स्थायी रूप से सेवा लेने का निश्चय कर उनकी शक्ति का उपयोग लिया जाने लगा । दफ्तर का काम व्यवस्थित हुआ, आये हुए पत्रों के उत्तर तत्परता से जाने लगे । मंडल की शाखाओं के काम में वृद्धि हुई जिसमें श्री रिखवराजजी कर्णावट का अच्छा सहयोग मिला ।

जोधपुर अधिवेशन के समय ही व्यावर वालों ने मंडल का अधिवेशन व्यावर में करने का आमन्त्रण दिया था । उनका उत्साह अत्यधिक था । प्रारम्भ में मंडल के नेताओं का विचार था कि अधिवेशन दक्षिण में हो, किन्तु व्यावर के युवकों के उत्साह के आगे झुकना पड़ा और मंडल का ४१ वा अधिवेशन व्यावर में बम्बई के उद्योगपति श्री गादीलालजी जैन की अध्यक्षता में हुआ । जिसका उद्घाटन नव भारत टाइम्स, दिल्ली के प्रधान सम्पादक श्री अक्षयकुमार जैन ने किया । श्री गादीलालजी जैन में युवकोचित उत्साह एवं वृद्धों के अनुभवों का

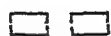
संगम है। वे अत्यन्त ही सरल, उत्साही एवं लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उनके सम्पर्क का दायरा काफी विशाल है और वे बम्बई के पिछले वर्ष गेरिफ भी रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में मंडल का कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। इस बार एक नया उपक्रम शुरू किया गया और वह यह कि मंडल के युवकों का अधिवेशन भी साथ साथ हो और उसके लिए अध्यक्ष चुने गये सिलिगुड़ी के श्री प्रतापसिंहजी वैद। श्री प्रतापजी अत्यन्त लगनशील और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मेरा उनसे परिचय, जब मैं कलकत्ता में मंडल के लिए चन्द्रा इकट्ठा करने सन् १९५५ में गया था, तब हुआ। तब से यह परिचय बढ़ता ही गया और आज वे मेरे सक्रिय साथियों में अगुआ हैं। मंडल का सदस्यता अभियान सफल बनाने में उनका हिस्सा सबसे अधिक है। युवक सम्मेलन का उद्घाटन किया श्री संचालालजी वाफना ने, जो महाराष्ट्र के होनहार सज्जनों में से एक हैं। उनका राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान है और वे ऐसे व्यक्ति हैं जो तन-मन-धन से मंडल तथा समाज के कामों में योगदान देते हैं।

व्यावर अधिवेशन में यह कोशिश हुई कि मंडल के कार्य में युवक विशेष दिलचस्पी लें और केवल बातों में ही नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों में योगदान दें। फलस्वरूप मंडल के कार्य में आशातीत सफलता मिली है। अब यह आशा निर्माण हो गई है कि मंडल जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था बनकर अपना दायित्व निभावे।

मंडल ने सदस्यता अभियान शुरू किया, उसे सफल बनाने का श्रेय किसी को है तो वे हैं सब साथी कार्यकर्ता। आज मंडल के कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों व सभी सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उम्मीद हो गई है कि यह नई पीढ़ी मंडल को जैनियों की प्रतिनिधि संस्था बनाकर उसके द्वारा जैनियों की ही नहीं, बल्कि राष्ट्र व मानव जाति की अधिकाधिक सेवा करा सकेगी।

मंडल का कार्य सुव्यस्थित बनाने में सहयोग देनेवाले मेरे साथी

कार्यकर्ता का उल्लेख करना आवश्यक है। वे हैं श्री चन्दनमल 'चाद', जो आज मंडल, महावीर कल्याण केन्द्र व भगवान महावीर २५०० वी निर्वाण महोत्सव समिति तीनों के व्यवस्थापक हैं। मेरे साथ चार वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता व कार्यदक्षता से केवल दफ्तर ही नहीं, परन्तु संगठन का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संभाला है। 'जैनजगत' पत्र के प्रबन्ध सम्पादक बनकर उन्होंने मेरे उस बोझ को भी बहुत बड़ी मात्रा में कम किया है। उनके तथा मेरे दफ्तर के साथियों के सहयोग से ही मैं इस उम्र में तथा स्वास्थ्य बहुत अच्छा न रहते हुए भी कुछ कर पाया हूँ। इसका अधिकांश श्रेय मेरे साथियों को ही है। दफ्तर के ही संस्था सम्बन्धी हिसाबों को व्यवस्थित रखने में भूपतभाई कामदार ने बहुत मदद की। मैं संस्था के व्यवहार में हिसाब के मामले में बहुत साफ रहता हूँ। अनुभव ने मुझे यह सीख दी कि हिसाब साफ रखना और ओडिटर द्वारा जांच कराकर संस्था के पदाधिकारियों तथा जनता के समक्ष ठीक से उपस्थित करना जरूरी है। टंक लेखक श्री कुन्दनजी व अक्षयकुमार राका की मुझे मेरे काम में बहुत सहायता मिलती है। इन सब को याद किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि ये ही मेरे हाथ पैर हैं जिनके बल पर मैं काम कर पाता हूँ।

२७

अणुव्रत आन्दोलन का कार्य

यद्यपि आचार्य श्री तुलसी से मेरी सदा आत्मीयता रही और उनका मुझ पर स्नेह भी रहा। उनके द्वारा चलाये गये अणुव्रत आन्दोलन के प्रति मेरी सहानुभूति थी, किन्तु उनके सभा सम्मेलनों में उपस्थित रहने का मैंने प्रयत्न नहीं किया, बल्कि वहाँ जाने से कतराता रहा। सन् १९६७ में उनका चातुर्मास अहमदाबाद में था। मैं चातुर्मास काल में भी १-२ बार गया था। श्री गरोगमलजी दूगड के प्रेम एवं बम्बई में चातुर्मास कर रहे मुनि श्री राकेशकुमारजी की प्रेरणा से १४-१५ अक्टूबर को होने वाले अणुव्रत अधिवेशन में उपस्थित रहा। अणुव्रत और सर्वोदय में विचारों की निकटता देखकर लगा कि यदि ये दोनों आन्दोलन मिलके काम करते हैं तो राष्ट्रीय दृष्टि से हितकारक हो सकता है। यही विचार भाई गरोगमलजी दूगड के भी मन में चल रहे थे क्योंकि पूज्य रविशंकर महाराज के निकट सम्पर्क के कारण इन पर सर्वोदय विचार का प्रभाव बहुत अधिक था। गुजरात अणुव्रत समिति के महाराज अध्यक्ष थे और गरोगमलजी उपाध्यक्ष। यदि महाराज अ० भा० अणुव्रत समिति के अध्यक्ष बनें तो उसका प्रभाव सर्वोदयी कार्यकर्ताओं पर होगा और वे

अणुव्रत के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अधिक प्रभावशाली ढंग से काम कर सकते हैं। अणुव्रत आन्दोलन में माधु और माध्विया पदयात्रा में प्रबल प्रचार करते रहते हैं। यदि सर्वोदयी कार्यकर्ता का साथ होता है तो और भी अच्छा है। महाराज के अध्यक्ष बनने में कठिनाई यह थी कि इन दिनों महाराज विहार के अकाल कार्य में अतिश्रम करने के कारण बीमार थे। गणेशमलजी और मैं कुछ मित्रों के साथ अस्पताल में उनसे इस विषय में चर्चा करने गये। महाराज ने कहा कि "मेरा आचार्य तुलसी के प्रति अत्यन्त आदर है और मैं उनके चलाये अणुव्रत आन्दोलन को राष्ट्र के लिए बड़ा हितकारी आन्दोलन मानता हूँ किन्तु मैं अध्यक्ष पद का दायित्व नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी यह उम्र जिम्मेदारियों को त्यागने की है बढ़ाने की नहीं। फिर मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है।" गणेशमलजी और मैंने आग्रह किया कि यदि आप अध्यक्ष बनते हैं तो सर्वोदय और अणुव्रत निकट आयेगे। राष्ट्र की शुभ गतिविधि मिलकर काम करेगी और वह कार्य राष्ट्र के लिए ही नहीं, मानवता के लिए लाभदायी हो सकता है। रही दैनिक कार्य की बात, वह आपके मार्गदर्शन में हम लोग करेंगे। वहाँ जाने के पहले यह बात हो गई थी कि उपाध्यक्ष के रूप में श्री गणेशमलजी काम करेंगे और मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उन्हें सहयोग दूँगा। रविशंकर महाराज अध्यक्ष बने, इस कल्पना से सभी को सन्तोष था और सम्मेलन से इस प्रस्ताव का स्वागत कर उन्हें अध्यक्ष चुना। जब कार्यकारिणी के चुनाव और पदाधिकारियों की बात आई तो गणेशमलजी ने उपाध्यक्ष पद पर रहने और इस कार्य में अधिक समय देने में अपनी पारिवारिक कठिनाईयाँ बतलाई। उनसे मेरे सम्बन्ध अत्यन्त निकट के तथा पारिवारिक से बन गए थे। इसलिए एक साल के लिए उपाध्यक्ष पद का दायित्व मुझे सम्भालने का आग्रह किया। वैसे मैं वह दायित्व लेने में अनुत्सुक था परन्तु गणेशमलजी की कठिनाई मैं समझ सकता था। मेरे समक्ष धर्म संकट-सा खड़ा हो गया। पर अन्त में गणेशमलजी के प्रेम ने मुझे

विवश कर दिया। मैंने इस काम को उनके प्रतिनिधि के रूप में करने की स्वीकृति दी और अणुव्रत समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व लिया। समिति का स्वरूप व्यापक बने और सक्रिय कार्यकर्ता उसमें रहे इस दृष्टि से भी प्रयत्न हुआ। अणुव्रत समिति की कार्यकारिणी की मिटिंग हुई उसमें पता चला कि समिति की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वह अणुव्रत न्यास से कर्ज लेकर काम चला रही है। उधर कार्यकर्ताओं में यह आक्रोश पाया कि समिति को धनवानों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिये और समिति जनाधारित हो। उसका काम स्वाभिमान पूर्वक चले। रविशंकर महाराज की शक्ति इन व्यावहारिक कामों में लगाना उचित न समझ कोई रास्ता निकालना आवश्यक हो गया। समिति का बजट उन दिनों २५ हजार वार्षिक था। जिसमें दस हजार रुपये अणुव्रत पत्र में घाटा था। मैं अणुव्रत समिति का हिसाब देखकर विचार में पड़ गया। मेरी व्यावहारिक बुद्धि इस घाटे की दुकानदारी को स्वावलम्बी बनाने में लगाई। मैं दिल्ली गया और वहाँ अणुव्रत के प्रबन्ध सम्पादक हर्षजी तथा लाडूलालजी से चर्चा की। सर्व प्रथम तो खर्च कम करना आवश्यक मालूम हुआ। आमदनी के दो जरिए थे, लोगो से दान लेना और पत्र के ग्राहक बनाना। वैसे भी लोगो पर दबाव डालकर अनिच्छा पूर्वक दान लेना मेरी वृत्ति के अनुकूल नहीं था और अणुव्रत समिति को स्वेच्छा से कोई दान दे ऐसी स्थिति नहीं थी। अणु-ज्योति की कार्यकर्ताओं ने चर्चा तो व्याख्यानों तथा कागजों पर बहुत अधिक की थी, किंतु उसके लिए प्रयत्न करने और जनता से पैसा इकट्ठा करने के लिए जो परिश्रम करना तथा समय लगाना होता है उस के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि अर्थ के अभाव में चलते हुए कामों में कमी आवे। वैसे उस समय अणुव्रत समिति के कामों में मुख्य कार्य तो 'अणुव्रत' पत्र का प्रकाशन था। मैं चाहता था कि उसका प्रकाशन नियमित होता रहे और कार्यकर्ताओं को उसमें कठिनाई न हो। उनका वेतन समय पर मिले और उन्हें चालू खर्च में

कठिनाई न उठानी पड़े । बड़े-बड़े आश्वासन देकर चंदा उगाहकर निराश करने की अपेक्षा ग्राहक संख्या बढ़ाना ही मैंने श्रेयस्कर माना और अणुव्रत पत्र के ग्राहक बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया । चालू खर्च में “अणुज्योति कोष” के कारण समाज पर बहुत बोझ न पड़े, ऐसा सोचकर किसी से भी १०१ रुपये से अधिक चंदा न लेने का निश्चय किया ।

रविगंकर महाराज ने देग की स्थिति ध्यान में रखकर ‘अपव्यय से बचो’ अभियान का आह्वान किया क्योंकि इन दिनों देग की ख़ाद्य स्थिति अत्यन्त विपन्न थी । लाखों टन अनाज विदेग से मंगाना पड़ता था । यह अभियान तिसूत्री था । (१) मैं मादक व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा (२) भोजन में जूठन नहीं छोड़ूंगा (३) जन्म, विवाह, मृत्यु, त्योहारों आदि के अवसर पर आडम्बर व अपव्यय नहीं करूंगा । ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही था कि अणुव्रत समिति के संचालन में मितव्ययता की जाय और हम साथियों ने इस ओर ध्यान दिया । संतोष की बात तो यह रही कि मेरे सहयोगी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने उसमें पूरा सहयोग दिया । उन दिनों अणुव्रत पत्र तथा समिति का कार्य प्रमुख रूप से हर्षजी देख रहे थे । उन्होंने पूरा पूरा साथ देकर मुझे उस ओर से निश्चित किया । आचार्य प्रवर तथा समिति का सुझाव रहा कि ‘अणुव्रत’ के सम्पादक का दायित्व मैं लूँ । १५ दिसंबर १९६७ का अणुव्रत का अंक मेरे सम्पादन में निकला जिसमें मैंने अपनी मन स्थिति इस प्रकार प्रकट की थी—

“भारतीय संस्कृति में ६० वर्ष की उम्र के बाद निवृत्ति का समय समझा जाता है । पाँच साल पहले जब साठ साल पूरे हुए तो जिन सेवा कार्यों से जिम्मेवारी छोड़ना सम्भव था, छोड़ने लग गया था और नये कामों का दायित्व न लेने का प्रयत्न रहा । निवृत्ति लेते समय यह ध्यान अवश्य रखा कि काम छोड़ने से उस कार्य को हानि न पहुँचे । वैसे ही नये दायित्वों के विषय में यह वृत्ति रही कि किसी भी काम को

स्वयं होकर न लेता । यदि आदरणीय व्यक्ति या समाज काम का दायित्व डाले तो बिना किसी फल की आशा के, मोह या ममत्व न रखते हुए सहजभाव से करते रहना । एक तरह से प्रवृत्ति में निवृत्ति का प्रयोग करते आया हूँ । मन पर तनाव या काम का बोझ न रखकर बड़ों का आदेश और साथियों के सहयोग से काम हो रहा है और जो काम हो रहा है उसका श्रेय भी उन्हीं का है । मैं उनका पुर्जा बनकर काम करता हूँ । जिससे प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का लाभ मिलता है । मन पर बोझ या तनाव नहीं रहता । व्यस्त जीवन में भी शांति मिलती है । जीवन में व्यस्तता के बावजूद अगांति नहीं होती । इसमें एक दृष्टि यह भी रही कि जो गरीर जल्दी जाने वाला है उसका जितना अधिक उपयोग हो सकता हो कर लिया जाय । यही कारण है कि जब 'अणुव्रत' पत्र के सम्पादन का दायित्व मुझ पर डाला तो मैं ना नहीं कह सका ।"

मैंने अणुव्रत का काम आचार्य तुलसीजी का कार्य ही माना, जिसे करने का दायित्व रविगकर महाराज का है, मैं तो उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ । मैं सदा अणुव्रत का काम करते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम न करूँ जिससे इन दो संतों की कीर्ति में कमी आवे । यो भी मैंने दूसरों के अधीन रहकर काम करने में सुरक्षा मानी है । जब तक जमनालालजी व बापूजी जीवित थे, मैं उनके अधीन रहकर काम करता रहा । दूसरों के नेतृत्व में काम करने में मुझे बहुत लाभ हुआ । मुझे सिर्फ काम अच्छा हो इसी की चिन्ता करनी पड़ी । मैं अन्य चिन्ताओं से मुक्त रहा । मैंने कभी अपने आपको नेता नहीं माना सिपाही के रूप में ही किसी नेता के नेतृत्व में काम करता रहा और आज भी वही स्थिति है । मैंने सदा अपनी मर्यादा को समझा है इसलिए कभी मुझ से नेता बनने की भूल नहीं हो पाई । जब मुझे किसी संस्था का नेतृत्व लेना भी पड़ा तो मैं सदा कार्यकारिणी के आदेशों का पालन करते आया । अपनी बात का

कभी आग्रह नहीं रखा। इस तरह अपने आपको सदा समर्पित करके काम करने में जो लाभ हुआ वह वर्णनातीत है। अणुव्रत का काम मुझ से कितना बन पड़ा यह तो मैं कह नहीं सकता, किन्तु अणुव्रत का काम करते समय मुझे जो लाभ हुआ वह मैं भूल नहीं सकता। इस निमित्त से आचार्य तुलसीजी और उनके संत समुदाय को निकट से देखने व उनसे सीखने मिला। अणुव्रत समिति में काम करते समय सर्वश्री मोहनलालजी कठौतिया, गणेशमलजी दूगड़, जेठाभाई जवेरी, प्रतापसिंहजी वैद, राणमलजी जीरावला आदि तेरापंथी नेताओं के सम्पर्क में आया। कठौतियाजी से मेरे पुराने सम्बन्ध थे ही किन्तु अणुव्रत के कार्य में उनकी सलाह मुझे बड़ी ही उपयोगी रही। उन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ और व्यवहार कुशलता से व्यवसाय में सफलता पाई। उनमें अत्यधिक आत्मविश्वास है और ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति में जो अपने विचारों के प्रति आग्रह होता है वह आ जाय यह स्वाभाविक है। वे बड़े कल्पनाशील व योजक हैं। यदि उनका स्वास्थ्य साथ देता तो उनसे समाज व राष्ट्र की अत्यधिक सेवा होती। फिर भी तेरापंथी शासन के लिए उनकी सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती। जेठाभाई अत्यन्त धार्मिकवृत्ति के विवेकशील सज्जन हैं। उनमें शिक्षा के साथ-साथ उच्च संस्कार व कार्य-कुशलता भी है। ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के साथ काम करने में जो आनन्द मिला वह वर्णनातीत है। अणुव्रत का काम करते समय मानो हम एक ही बन गए थे। हम सब साथियों में सदा एक ही विचार रहा, मतभेद हुआ हो ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता। प्रतापसिंहजी वैद का अत्यन्त कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता के रूप में मिला हुआ सहयोग, अणुव्रत ग्राहक अभियान या अणुव्रत समिति को स्वावलम्बी बनाने में बड़ा ही उपयोगी रहा। यां कहिए कि उनका सहयोग प्राप्त न होता तो उस सस्था को दान की दीनता से बचाने में मैं सफल नहीं हो पाता। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता में थोड़ा वाणी का संयम और आ जाय तो सोने में मुगंब हो सकती है। उनमें जो विनय तथा दूसरों के साथ

अपनापन जोड़ने की कला है वह अद्भुत है। ऐसे लोगो से ही सामाजिक कार्य आगे बढ़ सकते हैं। उनका उत्साह और लगन किसी भी कार्य को सफल बना सकती है। वे भावावेश व कार्य के उत्साह में अपने स्वास्थ्य तक का ध्यान नहीं रखते जिसे रखना आवश्यक है। राणमलजी आचार्य तुलसीजी के भक्त, सरल स्वभाव के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। स्वयं देना और दूसरो से दिलवाने में अत्यन्त कुशल व प्रभावशाली हैं। अणुव्रत को स्वावलंबी बनाने तथा अणुव्रत समिति की आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी बहुत सहायता रही।

अणुव्रत समिति के कारण तेरापथ समाज के अनेक कार्यकर्ता, नेताओ तथा श्रावको के साथ सम्बन्ध आये। उन्होंने जो प्रेम, आत्मीयता और मेरे प्रति विश्वास बताया उसे भुलाया नहीं जा सकता। आचार्य श्री ने तेरापथी समाज में अनेक कार्यकर्ता तैयार किए। तेरापथी समाज के अनेक श्रावको को विद्वान तथा प्रबुद्ध बनाया। उनमें धर्म, प्रेम, नैतिकता व सार्वजनिक सेवा की भावना बढ़ाई। समयानुसार वरतने की उनमें प्रगतिशीलता आई। उनमें स्वागतप्रियता तथा दूसरो को अपने यहां बुलाकर उनके विचार सुनने की व्यापकता आई।

अणुव्रत का दायित्व आने पर मैं साल में ४-५ बार आचार्य श्री की सेवा में जाता और मार्गदर्शन प्राप्त करता। प्रचार के लिए भी मेरा समय देने का विचार था। और मैं एक बार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दौरे पर गया भी। साथ में मेरे पुराने मित्र व अणुव्रत समिति के कार्यकारिणी के सदस्य भूरेलालजी बया भी थे। आचार्य तुलसीजी के प्रति तेरापथी सत, साध्वियो, श्रावक-श्राविकाओ में अनन्य भक्ति पाई, और अजैनों में भी काफी आदर दिखाई दिया। हमारा हर स्थान पर स्वागत हुआ परन्तु दौरे में जो व्यवस्थितपन चाहिये उसका अभाव कुछ खटका। समय का ठीक उपयोग करना हो तो कार्यक्रम व्यवस्थित बनाना चाहिये जिससे समय देने वालो को यह महसूस न हो कि मेरे समय का ठीक उपयोग नहीं हो पाया। अणुव्रत के लिए अधिक

समय देने की इच्छा रखते हुए भी मैं अधिक समय नहीं दे सका। फिर भी मद्रास अधिवेशन तक मैं कई बार दक्षिण में भी गया और इतनी उपलब्धि तो मानी जा सकती है कि अणुव्रत पत्र जिसे चलाने में अब तक हर साल हजारों का घाटा होता था, वह स्वावलम्बी बना। जिसके एक हजार ग्राहक थे वे तीन हजार से अधिक हो गये। इसमें प्रतापसिंहजी वैद के सिवा धरमचन्दजी चौपड़ा श्री करणपुर, पृथ्वीराज जी डागा श्री डुंगरगढ, चादजी, राणमलजी जीरावला, चैनरूपजी दूगड, भीकमचन्दजी कोठारी 'भ्रमर' बाबूलाल आच्छा आदि का सहयोग प्राप्त हुआ था। अहमदाबाद से मद्रास अधिवेशन तक आचार्य श्री का प्रवास महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमलिनाड इन तीन प्रान्तों में हुआ। इस लम्बी यात्रा में आचार्य श्री तथा सन्तों ने अणुव्रत का जो प्रचार किया वह अणुव्रत के इतिहास में स्वर्णक्षिरो से लिखा जाने योग्य है। दक्षिण के लोगों की मनोवृत्ति अणुव्रत के बहुत अनुकूल पाई गई। उन दिनों तामिल प्रान्त में हिंदी को लेकर सघर्ष चल रहा था। लेकिन आचार्य श्री को तामिलवालों ने बड़े प्रेम से सुना और कहा कि "आपका स्थान तो दक्षिण में है, जैन संस्कृति और साहित्य का दक्षिण में जितना प्रभाव है शायद उत्तर में न हो। कन्नड और प्राचीन साहित्य में से जैन साहित्य को निकाल लिया जाय तो वह अत्यन्त दरिद्र बन जायगा।" ये शब्द स्व० अन्नादुराई जैसे तमिलप्रांत के मुख्यमंत्री के थे।

मद्रास अधिवेशन के बाद आचार्य श्री का प्रवास दक्षिण में केरल, तथा कर्नाटक में हुआ और चातुर्मास बेगलूर में। इस वर्ष अणुव्रत समिति की कार्यकारिणी में नये साथी श्री नानालाल भट्ट आए जो सर्वोदय में तो निष्ठा रखते ही थे लेकिन उनकी अणुव्रत तथा आचार्य तुलसीजी में भी उतनी ही पाई गई। वे सात्विक दृष्टि के उदार हृदयी सज्जन हैं। अणुव्रत आन्दोलन में दक्षिण के जैनैतरो में उनका स्थान बहुत ऊँचा है।

अणुव्रत पत्र के ग्राहक बढ़ाने के साथ साथ उसे ऐसा बनाने का

प्रयत्न रहा कि जो आचार्य तुलसीजी के अणुव्रत सम्बन्धी विचारों का वाहक बनें। प्रत्येक अंक में अणुव्रत अनुगास्ता के विचार आते रहे ऐसी व्यवस्था की गई। अणुव्रत परीक्षाओं का कार्य राजस्थान के कार्यकर्ता श्री देवेन्द्रकुमारजी 'हिरण' तथा पन्नालालजी वाठिया ने बहुत ही उत्तम प्रकार से चलाया, जिसमें हजारों विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठने लगे। अणुव्रत डायरी का प्रकाशन भी दो साल से अणुव्रत समिति के द्वारा श्री भीकमचन्द्रजी 'भ्रमर' टाडगढवालो के सम्पादन में होने लगा। अणुव्रत पत्र का अहिंसा विशेषांक निकालकर पाठकों को संग्रहणीय सामग्री दी गई और विज्ञापन के द्वारा उसमें जो खर्च लगा वह जाकर कुछ बचत ही हुई।

वेगलौर अधिवेशन में सरकारों मंत्रियों को अधिक महत्व न देकर सर्वोदय विचार वालों को अधिक महत्व देकर उन्हें बुलाया गया। जैन समाज के सुप्रसिद्ध नेता व चिंतक चिमनभाई भी वेगलौर अधिवेशन में उपस्थित रहे।

१९७० का साल अणुव्रत समिति के अपने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष साधना विशेषांक निकाला गया। उसमें हमने १५००० रुपये के विज्ञापन करने का संकल्प किया था लेकिन प्राप्त हुए अठारह हजार से अधिक। इन तीन वर्षों में अणुव्रत समिति की आर्थिक दृष्टि से ऐसी स्थिति बनी कि उसे अपनी प्रवृत्तियाँ बढ़ाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं रही। परन्तु रायपुर में 'अग्नि परीक्षा' को लेकर जो आचार्य तुलसीजी के खिलाफ आन्दोलन शुरू हुआ उसने हर साल की तरह अक्टूबर में अणुव्रत अधिवेशन होने में बाधा डाली। वैसे 'अग्निपरीक्षा' पुस्तक महासती सीता के प्रशस्ति में लिखा गया काव्य है, जिसमें उनके सतीत्व की प्रशंसा की गई है, पर पौराणिक कथा का शब्द-प्रामाण्य माननेवालों ने इस प्रशस्तिपरक काव्य में सती सीता का अनादर समझा और उस काव्य के विरोध में प्रबल आन्दोलन रायपुर चातुर्मास में हुआ। परिणाम स्वरूप १९७० के चातुर्मास में अणुव्रत

अधिवेगन नहीं हो पाया जो वीदासर में हुआ । जिसमें यह निर्णय हुआ कि अणुव्रत आन्दोलन की गति को तीव्र बनाने की दृष्टि से उमका नेतृत्व तरुणों को सौंपा जाय । मैं इस अधिवेगन के पहले ही आचार्य श्री से निवेदन कर चुका था कि इस आन्दोलन की वागडोर युवकों के हाथ में सौंपी जाय । वैसा हुआ और हम पुराने साथियों ने अणुव्रत समिति का नेतृत्व कर्मठ युवकों के हाथ में सौंप कर निवृत्ति ली । अणुव्रत समिति का काम जिस स्थिति में लिया था उससे अच्छी और संतोषजनक स्थिति में ही छोड़ा । जहाँ समिति पर कर्ज था, वहाँ दस वारह हजार रुपये समिति छोड़ते समय बैंक में थे । साथ ही अणुव्रत समिति की ऐसी साख बन गई थी कि उसे काम बढ़ाने में अर्थ की कमी न पड़े । लोग स्वेच्छा से बढ़ते हुये काम में सहायक बनें । यह सब जो कुछ हो पाया था उसमें साथियों का सहयोग ही मुख्य रहा । पचासों सक्रिय साथी काम में दिलचस्पी लेने वाले समिति को मिल गए थे । मैं इस निमित्त से आये हुए सम्पर्क से सैकड़ों तेरापंथी भाइयों का प्रेम और विश्वास पा सका । मेरे अणुव्रत में काम करने के कारण जैन समाज में कुछ गलतफहमी भी पैदा हुई । कुछ जैन बन्धु मानने लगे कि मेरा तेरापंथियों के प्रति पक्षपात है । इससे जैन समाज में समन्वय बढ़ाने के काम में कुछ बाधा भी आई, पर मुझे उसका पछतावा इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ तक बन पड़ा मैंने किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं किया । जो कुछ किया, वह समाज व राष्ट्र के हित की दृष्टि से ही किया । आचार्य तुलसी जी के प्रति मेरा भुकाव इसलिए है कि उनमें समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा करने की क्षमता है । उनकी विशेषता के प्रति मेरा आकर्षण है न कि तेरापंथ के प्रति । मैं मूर्तिपूजक श्वेताम्बर परम्परा में जन्मा और उसके प्रति आज भी वही आस्था है । यदि मुझ में किसी को कमजोरी मालूम दे तो वह यह हो सकती है कि मैं अपनी परम्परा के प्रति आस्था रखते हुए दूसरी परम्परा के प्रति भी आदर रखता हूँ ।

२८

श्री जैन उद्योग-गृह का कार्य

भले ही धार्मिक क्षेत्र मे मेरे विचार व्यापक है और अपने आपको मानव धर्म का उपासक मानकर सभी धर्मों के महान पुरुषों के उपदेशों के प्रति आदर रखता हूँ, फिर भी मुझमे जैनधर्म के प्रति निष्ठा है। जैनधर्म की श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा मे मेरा जन्म हुआ, उस परम्परा मे चलने मे मुझे किसी तरह का संकोच नहीं है। न जैनी कहलाने मे मेरी व्यापकता मे बाधा ही पहुँचती है। मैं अपने सम्प्रदाय की विशेषताओं के प्रति अनुरक्त हूँ और मानता हूँ कि श्वेताम्बर परंपरा ने जैन स्थापत्य कला के रूप मे भारतीय संस्कृति मे बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक कहलाने मे अपने आपको साम्प्रदायिक नहीं मानता। मैं प्रारंभ मे व्यापक राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम करता रहा। बाद मे सामाजिक काम करने लगा तो वह भी पूरे जैन समाज के लिए। इसलिए मैं मूर्तिपूजक श्वेताम्बर संप्रदाय के कार्यों मे विशेष हिस्सा नहीं ले सका था, परन्तु बम्बई आने पर मेरे मित्र अभय राजजी बलदोटा जब श्वेताम्बर कांग्रेस के पालीताणा अधिवेशन मे अध्यक्ष बने तो मैं पालीताणा गया था और कांग्रेस की कार्यकारिणी

मे भी उन्होंने मुझे लिया। उस समय श्वेताम्बर समाज में यह चर्चा हुई थी कि श्वेताम्बर न होते हुये भी मुझे कार्यकारिणी में कैसे लिया गया। पर सच तो यह था कि मैंने स्वयं आगे होकर किसी भी सम्प्रदाय के कामों में तो क्या, परंतु किसी भी सेवाकार्य में हिस्सा भी नहीं लिया था। हा, जब किसी संस्था को मुझसे काम लेने की इच्छा हुई तो मैंने उममें अपनी सेवाएँ दी। मेरा श्वेताम्बर समाज के नेताओं से संपर्क तो था, पर श्वेताम्बरकान्फ्रेंस की कार्यकारिणी में आने से उनके साथ अधिक सम्पर्क आया। जिनमें बबई के फूलचंद शामजी, कांतिलाल ईश्वरलाल, दीपचंद एम. शाह, शान्तिलाल एम० शाह, अमृतलाल दोगी, महिपतराय जादवजी, रमणलाल सी० शाह आदि प्रमुख थे। उनके साथ मैत्री और कार्य का भी सम्पर्क था। स्व० आचार्य श्री विजयवल्लभसूरि, स्व० मुनि श्री विद्याविजयजी, न्यायविजयजी, आचार्य सुमुद्रविजयसूरिजी मुनिश्री पुण्यविजयजी तथा यशोविजयजी आदि संतो के साथ भी मेरा सम्पर्क और उनके प्रति आदरभाव था। आचार्य श्री वल्लभसूरिजी के समाज कल्याणकारी कामों के प्रति मेरा आकर्षण था और उनकी प्रेरणा से विद्या प्रसार तथा मध्यमवर्ग के कल्याण हेतु प्रारम्भ हुए कार्यों को मैं समाज हित की दृष्टि से उपयुक्त मानता था। खासकर जैन उद्योग गृह के काम के प्रति मेरा आकर्षण रहा और महिपतराय जादवजी तथा सेठ कांतिलाल ईश्वरलाल के कारण मुझे उस संस्था में जाने और देखने के अवसर भी आये। इसलिए जब कांतिलाल ईश्वरलाल ने मुझे कार्यकारिणी में लेने के लिए आमंत्रित किया तो १९६६ में मैं कार्यकारिणी का सदस्य बना। उस समय संस्था का कार्य मुख्य रूप से स्वर्गीय रतिलाल उजमसी, कांतिलाल ईश्वरलाल, महिपतराय जादवजी, हीरालाल जुथालाल आदि देखते थे। मैं तो कार्यकारिणी की मिटिंग या कोई खास कार्यक्रम हो तब जाता और जब कोई सलाह मांगी जाती तो देता। इससे अधिक दिलचस्पी मैंने नहीं ली। श्री रतिलालभाई व महिपतभाई उद्योग गृह के काम में काफी समय भी देते थे और कार्य

भी संतोषजनक रूप से चल रहा था। पर जब संस्था का काम करते-करते स्वर्गीय रतिलालभाई उद्योग गृह में ही बेहोश हुए और कुछ दिनों के बाद उनका अस्पताल में निधन हुआ तो एक दिन सेठ कातिलाल ईश्वरलाल ने मुझे उद्योग गृह का अध्यक्ष बनने का आमंत्रण दिया। उद्योग गृह की कमेटी में श्री चिमनलालभाई भी थे उन्होंने भी मुझे अध्यक्ष बनने की सलाह दी और कमेटी के सभी सदस्यों ने मेरे अध्यक्ष होने के प्रस्ताव को समर्थन दिया। इस प्रकार चार साल पहले यानी १९६७ में मैं संस्था का अध्यक्ष बना। मेरे अध्यक्ष बनने पर भी प्रारम्भ में काम तो मुख्य रूप से मन्त्री ही देखते थे। दोनों मन्त्री श्री महिपतराय जादवजी व लतावेन शाह मिलकर संस्था का काम देखते थे। बैंक तथा आर्थिक व्यवहार भी दोनों ही चलाते थे। जब तक कोई खास बात कमेटी में या कमेटी के सदस्यों द्वारा नहीं कही जाती, मैं उसमें नहीं पड़ता। जब मुझे संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य रजनीकांत तथा हीराभाई ने संस्था में जो माल रहता है उसका हिसाब ठोक रखने की बात कही तो मैंने संस्था में आने व खर्च होने वाले माल के हिसाब रखने की ओर ध्यान दिया और स्टॉक बुक रखी जाने लगी। संस्था का काम पहले से अधिक आर्थिकदृष्टि से ठीक होने लगा। संस्था में मेरे आने के पहले घाटा होता था अब उसके एवज में मुनाफा होने लगा। मैं उद्योग गृह में जाने लगा। प्रारम्भ में ग्राहकों की शिकायतें तथा आई हुई दूसरी शिकायतें सुनकर उसे दूर करने का प्रयास करता। संस्था के हिसाब आडिटर तो जाचता था पर इंटरनल आडिट भी हो इस ओर भी ध्यान गया और मैंने इसकी चर्चा कातिभाई से तथा मीटिंग में भी की। क्योंकि आडिटर की रिपोर्ट साल पूरा होने पर मिलती, वह भी चार पांच महिने के बाद तब तक संस्था में होने वाले हानिलाभ का पता नहीं चलता। मेरे बहुत कहने पर इंटरनल आडिट का काम हमारे आडिटर को सौंपा गया। दूसरे की नियुक्ति नहीं हो सकी जब कि मैं चाहता था इंटरनल आडिट का काम दूसरे आडिटर को दिया जाय।

एक बार मीटिंग में यह चर्चा आई कि माल की बहुत बड़ी खरीद नगद रुपये से हुई। कार्यसमिति ने उस खरीदी को मान्यता देकर भविष्य में दो सौ रुपये से अधिक की खरीद का चेक से ही भुगतान किया जाय और चेक पर दोनों मन्त्रियों के साथ मेरे भी दस्तखत हो ऐसा निर्णय लिया। धीरे धीरे उद्योग गृह के कार्य में प्रगति होने लगी। वहनों को अधिक काम और अधिक पारिश्रमिक मिलने लगा। माल विशुद्ध और अच्छा देने के प्रयत्न से विक्री बढ़ी और संस्था का विकास होने लगा। संस्था में अधिकतर काम वहने ही करती हैं। चीजे बनाने से लेकर विक्री तक का काम वे करती हैं। हिसाब रखने आदि के काम में भी कुशलता प्राप्त कर रही हैं। मैनेजर के रूप में श्री कला वहन वीरा काम करती थी। जिन्होंने १९७२ में निवृत्ति ली। उन्होंने संस्था का काम बड़ी आत्मीयता पूर्वक किया। वाक्स डिपार्टमेंट का काम सुश्री सुगीला वहन बहुत कुशलता पूर्वक करती हैं। दुकानों की विक्री का काम वहनों के ही हाथ में है। यहां काम करने आने वाली वहनों में कई वहने समस्याएँ लेकर आती हैं पर काम करते-करते उनकी बढ़ने वाली योग्यता से वे समस्याएँ भी सुलभ जाती हैं और सब से बड़ी बात तो यह है कि अपनी आर्थिक समस्याएँ वे अपने परिश्रम से सुलभाती हैं और स्वाभिमानपूर्वक जीने की उनमें शक्ति आती है। हमने ऐसा भी देखा कि जिनमें स्वाभिमान है ऐसी ६०-६५ साल की बूढ़ी वहने भी काम कर रोजी कमाती हैं।

इस संस्था का प्रारम्भ आचार्य विजयवल्लभसूरजी महाराज की प्रेरणा से हुआ। उन्होंने इस कार्य के लिए पाँच लाख रुपये एकत्र करने का संकल्प किया था। वे रुपये श्वेताम्बर कान्फ़ेस के द्वारा एकत्र हुए और बड़े उत्साह से और उमंग के साथ उद्योगगृह की स्थापना हुई। ढाई साल उद्योग गृह कान्फ़ेस की ओर से चला, परन्तु उसमें पचपन हजार से भी अधिक घाटा हुआ। कान्फ़ेस को इतना बड़ा घाटा उठा कर उद्योगगृह चलाने में खतरा लगा तो श्राविका उत्कर्ष मण्डल को

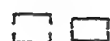
यह काम सौपा गया जिन्होंने इस काम को आगे चलाया। प्रारम्भ में ७-८ साल तो यह काम घाटे में ही चलता रहा पर बाद में उसमें सफलता मिलने लगी और वह स्वावलम्बी बना। इस काम को स्वावलम्बी बनाने में मुख्य रूप से रतिलाल उजमसी, महिपतराय जादवजी का परिश्रम था। उन्हें सलाह व मार्गदर्शन मिला कातिलाल ईश्वरलाल को। कातिलालभाई बड़े दीर्घदृष्टि थे। उन्होंने इस संस्था में सभी जैनियों का सहयोग लेने का निश्चय कर अन्य सम्प्रदाय में से चिमनलाल चकुभाई गाह, कुसुमवहन मोतीचंद शाह, विनुभाई आदि का सहयोग लिया। फलस्वरूप संस्था के काम में प्रगति हुई और आज वह करीब ४०० जरूरतमंद बहनों को काम देती है और ६०० को रोजी कमाने का प्रशिक्षण। साथ ही साथ विशुद्ध वस्तुओं की उपलब्धि की समस्या को भी बहुत अंश में सुलभाती है। संस्था में पापड़, खाखरे, नमकीन, मिठाइया, आचार, मसाले, वाक्स आदि करीब २०० वस्तुएं बनती हैं। ६ लाख रुपये की बिक्री होती है। संस्था के तीन विक्रय केन्द्र हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि सार्वजनिक काम करने वाली संस्थाएँ घाटे में नहीं चलती, बल्कि कमाई भी कर सकती है यह इस संस्था के काम से सिद्ध किया जा सकता है। इस उद्योगगृह के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि समाज में इस तरह के कामों द्वारा जरूरत मंदों को बहुत बड़ी संख्या में काम दिया जा सकता है। जगह-जगह ऐसे उद्योग गृह स्थापित कर हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों को उद्योग दिया जा सकता है। पर इस पारमार्थिक कार्य में व्यवहारबुद्धि का उपयोग होना चाहिये। यदि कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव और व्यावहारिकबुद्धि से काम करे तो उनके द्वारा समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। आज विशुद्ध खाद्य वस्तुओं की समस्या समाज की बहुत बड़ी समस्या है। यदि कोई विशुद्ध और अच्छी किस्म का माल योग्य भाव में देता है तो वह समाज की बहुत बड़ी सेवा करता है। साथ ही साथ इससे जरूरत मंदों को रोजी मिलती है। उद्योग गृह की चीजे भारत ही नहीं

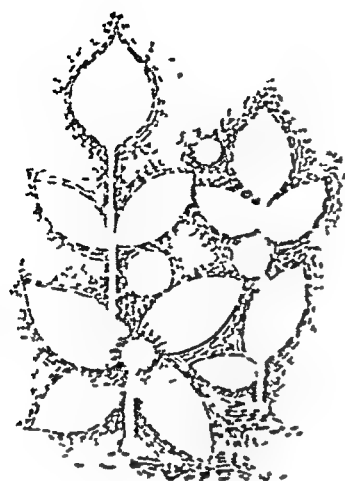
विदेशो मे भी जाती है। इस काम में निष्ठा से काम करने व समय लगानेवाले कार्यकर्ता चाहिये। मैं प्रभु का यह उपकार मानता हूँ कि वह मेरे लिए ऐसे साथी जुटा देता है जिससे मेरे दायित्व मे चलनेवाले कामो मे उन साथियो के कारण सफलता मिलती है। जिसे लोग मेरी सफलता समझते हैं, वह वास्तव मे मेरे साथियो के श्रम का प्रतिफल है। उनके कारण ही मेरे द्वारा कुछ सेवा हो जाती है।

आजकल इस संस्था का प्रबन्ध मेरे पुरान साथी घुंड़ीराज बाबाजी धामणस्कर व्यवस्थापक के रूप मे करते है। वहनो की संस्था मे काम करने की कठिनाई को मैं समझता हूँ। उद्योगगृह मे मैं सदा तीन खतरे देखता हूँ। एक तो वहनो की संस्था होने से सैकडो वहनो से आनेवाला सम्बन्ध, फिर वहनो के स्वभाव मे सहजरूप से एक दूसरे के प्रति पाई जानेवाली ईर्ष्या और तीसरा लाखो का व्यवहार। इस प्रकार की काजल की कोठारी मे से बेदाग वचना आसान तो नही है और कोई वच भी जाय तो उन लोगो की ईर्ष्या से वचना तो और भी कठिन है, जिन्होने अपने कार्यकाल मे असफलता पाई हो, नुकसान उठाया हो। अब संस्था कमाई करे और उनके पास नगद दो लाख रुपया बेक मे जमा हो तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। भारतीयो की और खासकर जैनियो की यह विशेषता रही है कि यदि कोई काम ठीक चलता हो तो उसमे बाधक बनकर उसे नुकसान पहुँचाना। उद्योग गृह मे ऐसा नही होगा यह कहना कठिन है। पर जिसका ध्येय अनासक्त सेवा हो, उसके लिए खेद का कोई कारण नही। संस्था की आर्थिक स्थिति सुधार कर दूसरो के हाथ मे सौप देने से बढकर संतोष की बात क्या हो सकती है? काम को आगे अच्छा चलाना या न चलाना इसकी चिन्ता हम क्यों करे उसे तो समाज के हाथो मे सौप देना चाहिये।

मेरा सदा यह प्रयत्न रहा है कि जो भी कोई सम्प्रदाय मेरा

उपयोग लेना चाहे उनके भले कामों में सहयोगी बनूँ । स्थानकवासी सम्प्रदाय ने चिचवड संस्था का काम सौंपा, मैंने किया । तेरापंथी समाज ने अणुव्रत के द्वारा मेरी सेवा ली, मैंने दी । श्वेतावर समाज ने उद्योग गृह के द्वारा मेरी सेवा का उपयोग लेना ठीक समझा अतः दे रहा हूँ । जीवन के अन्तिम वर्षों में जितना शुभ कार्य बन पड़े वह करना ही है ।

२९

मेरा पारिवारिक जीवन

मेरे पिताजी १९३६ तक फतेपुर में ही रहते थे। पर जब मेरा छोटा भाई ईश्वरलाल मेरे पास रहने लगा तो कुछ दिनों बाद वे भी मेरी दोनों छोटी बहने कस्तूराबाई व सूरज के साथ जलगाव रहने आगये थे। वैसे १९३७ से मैं सेठजी के कहने से कुछ समय वर्धा रहकर व्यवसाय के साथ-साथ सेवा कार्य करता था पर घर तो जलगाव ही था। पर अधिक सेवा कार्य में समय तथा सेठजी के निकट रहूँ इसलिए मेरे व्यवसाय का क्षेत्र भी वर्धा ही बनाकर परिवार सहित वहाँ आने की योजना बनाई। सेठजी का अधिक सामीप्य प्राप्त हो, इसलिए मेरे लिए मकान भी वजाज वाडी में राधाकृष्णजी वजाज का दिया गया, जिसके आगे हिस्से में दादा धर्माधिकारी रहते थे। सेठजी मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की सार सम्भाल करना चाहते थे और पिताजी उन दिनों कुछ बीमार रहने लगे थे उनकी भी सेवा करने की इच्छा उन्होंने अपने पत्र में प्रकट की थी।

१९४० में पिताजी को वर्धा ले जाने का कार्यक्रम बना और पिताजी को मेरा छोटा भाई जिस दिन वर्धा ले जानेवाला था उसी दिन स्वास्थ्य

अधिक विगडा और वे वर्धा न जाकर उसी दिन हमे छोडकर चले गये । उनका अवसान हो गया ।

पिताजी के जीवन की कई विशेषताएँ थी जिसका उल्लेख मैंने पहले किया हो है । पर उनमे हठ भी था । जब मैं व्यवसाय मे अच्छी आमदनी करने लगा तो मैंने चाहा कि वे मेरे पास आकर रहे जिससे छोटे भाई की आगे शिक्षा चल सके । परन्तु उन्होने गांव मे उसकी पढाई पूरी कर उसे व्यापार मे लगा दिया था । वैसे वह होशियार था और उसे पढने का अवसर मिलता तो आगे वढने की उम्मीद थी इसलिए मैंने उसे समझाया और वह उन्हे छोड मेरे पास आ गया था । ऐसी स्थिति मे पिताजी विवश होकर जलगांव आ गये और मेरी पत्नी ने उनकी सार-संभार की तथा अन्तिम समय मे सेवा से आराम पहुँचाया । वे खाने पीने के प्रारम्भ से ही गौकीन रहे । धार्मिक व्रतो के कारण कई चीजे खानी छोड रखी थी । बहुत कम चीजे ही वे खाते पर अच्छी से अच्छी चीजे ही उन्हे पसन्द थी । इन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति ठीक थी इसलिए उनके लिए खर्च करने मे कोई कठिनाई नही थी । अतः मैं अन्तिम समय मे, चाहे वह समय बहुत अल्प ही क्यों न रहा हो, उन्हे सन्तोष दे सका । अन्तिम समय मे अपनी गोद मे पोता देखने की उनकी इच्छा भी पूरी हो गई थी । मेरा स्व० पुत्र राजेन्द्र उस समय डेढ साल का था । जहां तक मेरा खयाल है उनके अन्तिम समय मे सभी दृष्टि से उन्हे सन्तोष हो ऐसी ही व्यवस्था थी । उन्हे यह भी विश्वास हो गया था कि मैं अपने छोटे भाई वहनो का दायित्व ठीक से निभा सकूँगा । और सन्तोष है कि भगवान ने वह काम पूरा करा लिया । मेरे भाई वहिनो की शिक्षा तथा विवाह मैंने किए और वे आज अपना जीवन सुखपूर्वक विता रहे है ।

मेरी वहिन कस्तूराबाई का विवाह इन्दौर के वोहरा परिवार मे किया । मेरे वहनोई पुखराजजी बडे समझदार, परिश्रमी और सेवा परायण हैं । सादा जीवन और उच्च विचार के है । कस्तूराबाई भी

धार्मिक वृत्ति की गृहकुशल महिला है । दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनकर काफी विकास किया । अपनी सफल गृहस्थी के साथ-साथ सेवा-कार्यों में भी योगदान देते रहते हैं । उनके ३ पुत्रिया और दो पुत्र हैं । बड़ी पुत्री का विवाह मेरे मित्र जयराजजी के छोटे भाई डा० सी० एम० जैन के साथ हुआ । दूसरी एम० एस-सी० में पढ़ती है । एक लड़का बी० एस-सी०, एल० एल-बी० हुआ दूसरा कामर्स में पढ़ता है ।

मेरी छोटी बहिन सूरज जिसकी शिक्षा वनस्थली में हुई और विवाह उदयपुर में प्रतापसिंहजी मुरडिया के साथ हुआ । मुरडिया परिवार के संस्कारी और शिक्षित होने से उसकी शिक्षा गृहस्थ जीवन में विकसित हो सकी । मेरे छोटे बहनोई ने अपने परिश्रम तथा व्यवहार कुशलता से अच्छा विकास किया । सफल व्यवसायी के साथ-साथ अपने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं । उनमें दूसरों की सेवा करने और उसके लिए त्याग करने की उदारता भी है । उदयपुर के सार्वजनिक जीवन में ये दोनों ही उचित योगदान देते रहते हैं और संगीत तथा कला के क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हैं । मेरे लिए तो उन दोनों में अत्यन्त आत्मीयता और स्नेह है । मैं तथा मेरी पत्नी बीच-बीच में उदयपुर जाते रहते हैं और वे माता-पिता की तरह हमारी सेवा करते हैं । उनके एक पुत्री तथा एक पुत्र हैं । पुत्री का विवाह मेरे व्यवसाय के पुराने साथी और मित्र भीकमचन्दजी जैन के पुत्र चि० रमेश के साथ हुआ । जो अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट की पढाई कर रहे हैं । मेरी भानजी मधु ने यहाँ एम०ए० की पढाई कर ली थी पर अमेरिका में बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन करने वहाँ गई है । वह अत्यन्त बुद्धिमान है और वह सितारवादन में कुशल है । पुत्र धीरज कानपुर आई० टी० ए० में केमिकल की शिक्षा पा रहा है । वह भी अत्यन्त बुद्धिमान, विनयी तथा परिश्रमी है ।

वर्धा निवास में १९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हुआ और मुझे जेल ले जाया गया तो १९४३ के अन्त में नागपुर जेल से छूटते ही

मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी पुत्री विमला के विवाह का प्रश्न आया । मेरे मित्र सुगनचन्दजी लुणावत ने सासवड के श्री चन्दनमलजी मुथा के पुत्र श्री लालचन्दजी मुथा के विषय में बात चला रखी थी । श्री चन्दनमलजी राष्ट्रीयवृत्ति के उदार सज्जन थे । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन तथा कांग्रेस के चुनाव में आर्थिक दृष्टि से काफी सहयोग किया था । उनके द्वितीय पुत्र लालचन्दजी मुथा उन दिनों पूना माहेश्वरी छात्रालय में रह कर पढ़ रहे थे । मैं सुगनचन्दजी के साथ उन्हें देखने गया । लालचन्दजी होनहार, परिश्रमी, सुशील एवं स्वस्थ थे । उनके व्यवस्थितपन और व्यावहारिकता से मैं आकर्षित हुआ । उन्होंने चन्दनमलजी के जेल जाने पर पढाई के साथ-साथ व्यवसाय भी सम्भाला था । मैंने चन्दनमलजी व लालचन्दजी को चि० विमला को देखने के लिए वर्धा आने का आमन्त्रण दिया । वे आये चि० विमला को देखकर उन्हें सन्तोष हुआ, पर उनके समक्ष एक अहमदाबाद का आकर्षक प्रस्ताव था । वह लड़की ठीक तो थी ही, पर उसके पिता की आर्थिक स्थिति मुझसे अच्छी थी । उन्होंने कुछ आर्थिक लाभ का प्रलोभन भी दिया था । फिर भी चन्दनमलजी ने मुझे सासवड आने को कहा । मैं वहा गया । चन्दनमलजी या लालचन्दजी पर लोभ का असर नहीं हुआ और सम्बन्ध निश्चित हुआ । इसमें चन्दनमलजी की उदारता ही प्रमुख थी । उन दिनों उन्हें काफी आर्थिक कठिनाई थी । वे भी जेल से छूटे ही थे । इसलिए यदि दहेज में कुछ मिलता तो उसका उन्हें उपयोग ही था । पर धन के मोह से अधिक संभव है मेरे राष्ट्रीय विचार या जेल यात्रा से मेरे प्रति सहानुभूति हो । विवाह में १५ व्यक्तियों से अधिक लोग वारात में न लाने तथा सादगी से विवाह करने की मेरी बात भी उन्होंने मान ली । विवाह बहुत सादगी के साथ खादी के वस्त्रों में ही हुआ । इस विवाह की पत्रिका भाई कमलनयनजी के नाम से ही छपी और विवाह भी वजाज वाडी में हुआ था । वारात वजाज वाडी के अतिथिगृह में ठहरी थी । वारात में सिर्फ १४ व्यक्ति आये थे । मुझे चन्दनमलजी जैसे समथी तथा लालचंद

जी जैसे दामाद मिलने का सदा सन्तोष रहा। जैसा कि अक्सर होता है, वर पक्षवाले वधु पक्ष से कुछ अपेक्षा रखते ही हैं किन्तु न तो चन्दन मलजी ने ही वैसी अपेक्षा रखी और न लालचन्दजी ने ही। उन्होंने सीख में सिवा नारियल के कुछ भी लिया हो मुझे याद नहीं आता। वे चाहते तो दहेज में दस-बीस हजार रुपये सहज ही में प्राप्त कर सकते थे, पर लालचन्दजी ने किसी प्रकार की अपेक्षा न रखकर अपने पुरुषार्थ व परिश्रम से ही अपना विकास किया। विमला भी मुथा परिवार में ठीक से अनुकूल बन गई और बड़ी मितव्ययता से उसने अर्थसंग्रह में लालचन्दजी को सहयोग दिया। आज मुथाजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी कही जा सकती है। उनका मेरे साथ व्यवहार पुत्रवत् ही रहा। प्रारम्भ में मुझे उन्हें कुछ व्यवसाय की शिक्षा देनी पड़ी हो, पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने मुझे पराजित ही किया वे। मुझसे अर्थसंग्रह में अधिक सफल रहे। शायद इसका यह कारण भी हो सकता कि मेरी व्यवसाय के विषय में दृष्टि अर्थ-संग्रह की नहीं, पर स्वाभिमानपूर्वक जीवन चला कर सेवा में व्यतीत कर सेवा में अधिक समय लगाने की रही हो। फिर भी मैं एक बात में तो लालचन्दजी व विमला का मितव्ययता में अनुकरण कर सकता हूँ। मुझमें और मेरी पत्नी में मितव्ययता न होने से काफी कमाई करने पर भी हम संग्रह नहीं कर पाये।

विमला के विवाह के बाद मेरे छोटे भाई ईश्वर के विवाह का प्रश्न आया। ईश्वर इन दिनों वाणिज्य महाविद्यालय में पढाई कर रहा था। स्वस्थ और सुन्दर भी था। उसके सम्बन्ध के लिए प्रस्ताव आने लगे।

मैं एकवार पूना गया तब जैन समाज के नेता श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया ने मुझे अहमदनगर आने का आमन्त्रण दिया। मैं वहा गया। उन्हीं के साथ ठहरा। शाम को हम भोजन करने लगे तब परोसने उनकी कनिष्ठ कन्या चि० सरला आई। किन्तु मुझे यह कल्पना नहीं थी कि मुझे उसे देखने के निमित्त से बुलाया गया। इसलिए मैंने सरला

को उस दृष्टि से नहीं देखा था। कुछ ही दिनों बाद फिरोदियाजी के जेष्ठ पुत्र श्री नवलमलजी वर्धा आये और उन्होंने मुझे तथा चि० ईश्वर को चि० सरला को देखने का निमन्त्रण दिया।

हम दोनों वर्धा से रेल द्वारा अहमदनगर रवाना हुये। चि० ईश्वर को किसी ने कह दिया था कि चि० सरला का वर्ण श्याम है। सो वह रास्ते से ही वापिस लौटने की बात करने लगा। मैंने कहा कि मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा निर्णय करना, पर मेरा खयाल है कि सरला का वर्ण श्याम नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले उसे देखा, उसका वर्ण गौर है। यदि फिरोदियाजी के यहा सम्बन्ध हो तो मुझे अच्छा लगेगा पर, मैं मुझे अच्छा लगे इसलिए तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने स्वयं सरला को देखकर निर्णय करने को कहा और हम लोग अहमदनगर पहुँचे। चि० सरला को देखकर ईश्वर ने स्वीकृति दी, सम्बन्ध वही पर निश्चित हो गया। मुझ पर यह आक्षेप किया गया कि मैंने इस सम्बन्ध करने में योग्य लड़की देखने के एंवज में धन का ही अधिक खयाल किया। मेरे फिरोदियाजी के यहा सम्बन्ध करने के दो कारण थे। एक तो सत्कारी व शिक्षित परिवार और दूसरा दसा-बीसा में सम्बन्ध हो यह मेरी इच्छा। उन दिनों दसा-बीसा में विवाह को पूरे समाज की मान्यता नहीं मिलती थी। भले ही कुछ सुधारक ऐसे सम्बन्धों में सहयोग देते भी हो तो भी समाज में आमतौर से प्रचलित नहीं थे। इसलिए मैं उसे समाजसुधार का काम मानता था।

यह सम्बन्ध होने पर मेरे मित्र राजमलजी ने मुझे समर्थन दिया इसलिए यह विवाह जामनेर से करने का निश्चय कर पुराने विचार वालों को भी अधिक से अधिक संख्या में ले जाने की इच्छा प्रकट की। वैसे मेरी तो २५ से अधिक लोग बरात में ले जाने की इच्छा नहीं थी फिर भी ७५ के करीब लोग बरात में गये। पत्रिका भी भाई राजमलजी

ने अपने नाम से ही छपवाई थी। विवाह में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे, पर अहमदनगर के बीसा ओसवालो ने इस विवाह का बहिष्कार किया था। हम बीसा थे और फिरोदियाजी दस्सा। समाज का मुँह पर गुस्सा इसलिए भी था कि बीसा में भी संपन्न परिवार की अच्छी कन्या मिल सकती थी। फिर मैंने यह काम क्यों किया ?

उधर फिरोदियाजी को ऐसे कहनेवालों की भी कमी नहीं थी कि उन्होंने संपन्न परिवार में पली अपनी कन्या को मध्यम स्थिति के घर में देकर कन्या के प्रति अन्याय किया। स्वयं फिरोदियाजी को भी अपनी कन्या के लिए उस समय चिंता हुई होगी किंतु वे बड़े विवेकशील व सिद्धांतप्रिय सज्जन थे। हर कन्या के पिता की इच्छा रहती है कि मेरी पुत्री अपने से अधिक सम्पन्न परिवार में जावे और सुख से रहे। उनके मन में यह बात न आई हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर उन्होंने योग्य लड़का देखकर यह सम्बन्ध किया उसके पीछे सुधार की भावना न हो यह भी नहीं कहा जा सकता। मेरे मित्र श्री राजमलजी के पास उन्होंने अपनी कन्या के भविष्य के विषय में चिंता प्रकट की थी। मैंने फिरोदियाजी से तो नहीं पर भाई राजमलजी से कहा था कि मैं सरला को अपनी पुत्री से कम नहीं समझूँगा। उसका भावी जीवन सुखमय बने इसलिए ईश्वर को ठीक से व्यवसाय में लगा देना मैं अपना प्रथम कर्तव्य समझूँगा। वे इस ओर निश्चित रहे।

चि० ईश्वर की शिक्षा पूरी होने पर उसे व्यवसाय की शिक्षा देकर काम में लगाने की कोशिश की और मुझे सन्तोष है कि उसने इस दिशा में अच्छी प्रगति की। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। वह स्वाभिमान से व सुखपूर्वक परिवार के दायित्वों को निभा सकता है।

चि० सरला का मेरे घर में प्रवेश होने पर मेरे परिवार के जीवन में परिवर्तन हुआ। अब तक हमारा जीवन बहुत सादा था, मितव्ययता से घर का काम चलता था। प्रायः सभी घर के काम हाथों से ही हम करते थे। घर में सभी लोग खादी ही पहनते थे। पर सरला के आने

पर उसे कष्ट न हो इस खयाल से घर-खर्च भी बढ़ाया, नौकर तथा रसोईया भी आया। यदि चि० सरला को कष्ट न हो इसका ध्यान रखता हूँ तो परिवार के दूसरे लोगो को भी वे सुविधाएँ देना आवश्यक हो गया। उसने कभी कोई सहूलियत नहीं मांगी। हमारे परिवार में एडजस्ट होने का पूरा प्रयत्न किया। किंतु मैं ईश्वर को साथ रखने में असफल रहा। उसका दोष मैं किसी अन्य को नहीं दे सकता यह तो मेरी स्वयं की ही असफलता थी जिससे परिवार का सन्तुलन मैं नहीं रख पाया। यह मेरे जीवन की बड़ी असफलता व कमजोरी रही। इसमें मेरी व्यवहार रहित सिद्धांतवादिता भी एक कारण रही। मेरी जनसेवा की एकात्मिक भावना जिसमें व्यावहारिकता का अभाव था, उसमें मेरे परिवार को बहुत सहना पड़ा। मेरे अपरिग्रह व समता के एकात्मिक विचार तथा गुजराती में जिसे वेदियापन कहते हैं, विवेक पर आधारित नहीं थे। पूज्य नाथजी के शब्दों में कहा जाय तो भूल भरी सैद्धांतिक व आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण जो घर के लोगो पर प्रतिक्रियाएँ हुई वे ऐसी थीं कि जिससे हमारे परिवार को अपूर्णनीय क्षति पहुँची।

सबसे बड़ा हमारे परिवार को आघात लगा चि० राजेन्द्र की मृत्यु से। वैसे तो चि० रोहित, जो मेरे जेल से वापिस लौटने पर डेढ़ साल की उम्र का था, उसकी मृत्यु का आघात भी कम नहीं था पर राजेन्द्र का आघात हम सबके लिए बहुत बड़ा था। राजेन्द्र की मृत्यु उसकी ६ साल की आयु में हुई। इस नौ वर्ष के आयुष्य की राजेन्द्र ने जो स्मृति छोड़ी वह ऐसी थी जिसे अब तक विस्मृत नहीं कर पाया।

ऐसा लगता है वह पूर्वजन्म का कोई योगी हो। उसका रहन-सहन, बोलचाल एवं जीवनचर्या इस छोटी उम्र में भी योगी की-सी थी। वह दोनों समय की प्रार्थना में बराबर हिस्सा लेता। उसे पूज्य विनोबाजी से “गीताई” मिली थी, उसका पाठ करता। उसने कभी हठ नहीं किया दूसरों की भावना और सुख-सुविधा का खयाल रखा। बड़ा ही उच्च जीवन था उमका। मैंने तो उसे अपना गुरु ही माना। ऐसे गुणी बालक

के जाने का आघात कम नहीं था पर मैंने शांतचित्त से सहन किया। उसकी मां और वहनो ने भी बहुत ही गांति से इस वियोग को सहन किया। उसकी मृत्यु पर हमारे यहाँ रोना-धोना नहीं हुआ। उसके प्रिय भजन थे 'प्राणी तू ही हर सो डर रे, 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' और 'दीनत दुख हरन देव सन्तन हितकारी। उसकी ऐसी सात्विक वृत्ति थी कि बाजार या होटल की चीजे उसने कभी नहीं खायी। ऐसा सद्गुणी व संस्कारी बालक १९४८ के ३ सितम्बर को स्वर्ग सिधायी परन्तु उसने मुझे जीवन की असारता का अनुभव कराकर मृत्यु की अनिवार्यता का भान कराया। जिससे मैं बुराई से भय खाने लगा और जीवन में यथासम्भव दूसरों की भलाई करने का प्रयत्न करता रहा।

चि० शाता के विवाह के विषय में मुझे बहुत परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मेरे मित्र सुगनचन्द्रजी लुणावत के साले चम्पालालजी बम्ब और उनका परिवार चिचवड के रहनेवाले थे। चम्पालालजी वर्धा में कामर्स कालेज में पढने के लिए आये। चम्पालालजी राष्ट्रीय वृत्ति के युवक थे और वे १९४२ के आंदोलन में जेल भी गए थे। उनमें सेवावृत्ति थी इसलिए मेरा आकर्षण उनकी और रहा। वह विवाह सादगी से ही हुआ और मेरे पास उन्होंने व्यवसाय की शिक्षा पाकर अपना विकास किया। वे वर्धा में अपने व्यवसाय के साथ सेवा कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं। उनकी कृषि की रुचि होने से व्यवसाय के साथ कृषि भी करते हैं। उनके एक पुत्री और दो पुत्र हैं। पुत्री का विवाह मेरी छोटी पुत्री शशिकला के देवर रमणलालजी कोठारी के साथ हुआ जो केमिकल इंजिनियर हैं और बम्बई में काम करते हैं, बड़े ही सुशील और विवेकी युवक हैं। दोनों लड़कों में से एक बम्बई में और एक वर्धा में पढता है।

मेरी तीसरी पुत्री रतन जो मेरे साथ रहती है उसके पति सोहन लालजी कोचर मेरे मित्र प्रतापमलजी कोचर के पुत्र हैं और शिक्षा प्राप्ति के निमित्त से मेरे पास रहे थे। वे आजकल जमनालाल एंड सन्स

मे काम करते हैं। उनके तीन पुत्र हैं। रतन ने शादी के बाद वी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की। वह यदाकदा लिखती भी रहती हैं।

सबसे छोटी लड़की गशिकला का विवाह नारायणगाव निवासी फूलचन्दजी कोठारी के पुत्र के साथ हुआ। जिन्होंने मुझसे ही व्यावसायिक शिक्षा पाकर धन कमाने में काफी प्रगति की। यह बात दूसरी है कि कमाये धन के व्यय के विषय में वे मेरे मत से सदा प्रतिकूल ही रहे। गणि प्रारम्भ से बड़ी होनहार और बुद्धिमान थी। शादी के समय तो उसकी मैट्रिक तक की शिक्षा हुई थी पर शादी के ८ साल बाद उसने फिर पढ़ना शुरू किया। घर का कार्य और अपने दो पुत्रों को सम्भालते हुए वी० ए० एल० एल-वी० तक की शिक्षा प्राप्त करली। उसका पढ़ने का उत्साह आज भी बना हुआ है। उसके दोनों लड़के भी पढ़ने में बहुत तेज हैं। बड़े लड़के सुधीर की विज्ञान में दिलचस्पी है और उसका अंग्रेजी भाषा पर बहुत प्रभुत्व है। वह सदा अपने वर्ग में सर्व प्रथम रहता है, छोटे संजय की रुचि कला की ओर है और वह अच्छा चित्रकार बने ऐसी उसकी योग्यता है।

मेरी बड़ी पुत्री विमल के ५ पुत्रिया व एक पुत्र हैं। जिनमें से सबसे बड़ी लड़की सध्या का विवाह कुन्दनजी पारख के साथ हुआ जो डाक्टर हैं और परभणी में अस्पताल चलाते हैं। दूसरी हैं उषा, जो सायंस की ग्रेजुएट हैं उसका विवाह सम्पतराजजी सिंगवी के साथ हुआ जो अमेरिका में फार्मास्युटिकल में पी० एच-डी० का अध्ययन कर रहे हैं। वे दोनों अमेरिका में हैं। तैष तीन लड़कियों में से मीना बी० ए० उत्तीर्ण हैं, रेखा कामर्स कालेज में पढ़ रही हैं और बेबी मैट्रिक में। लड़का सतीश भी मैट्रिक में है, पर पढाई से उसका ध्यान व्यापार की ओर अधिक है।

अब मैं अपनी पत्नी के विषय में दो शब्द लिखना चाहूँगा। क्योंकि पति के जीवन का वह पूरक होती हैं और उसके विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी भी। मेरी पत्नी भले ही सामान्य परिवार से आई हो

और शिक्षित न भी हो तो भी उसने मेरा काफी साथ दिया। जब मैं घर की व्यावसायिक आमदनी छोड़कर खादीकार्य में लगा और आजादी के आन्दोलनों में हिस्सा लेकर जेल गया तब उसने बहुत कष्ट और अभाव की जिन्दगी बिताई, बहुत सहन किया। किसी के सन्मुख याचना नहीं की और दूसरों से अपेक्षा न रखकर स्वाभिमान की जिन्दगी बिताई। मेरे जेल जाने पर मेरे मित्र राजमलजी ललवाणी व पूनमचंद जी नाहटा की पत्निया उससे मिलने गई और कहा कि कुछ आवश्यकता हो तो बताओ। हमारे साथ चलकर कुछ दिन रहो। वह न गई। उसने जो कुछ था उसीमें चलाया। पर उसने कभी किसी के धन की अपेक्षा नहीं की। मेरे घर की अतिथि सत्कार की परम्परा को गरीबी में भी परिश्रम करके निभाया। प्रारम्भिक जीवन के परिश्रमों का उसके उत्तर जीवन में प्रभाव पड़ा और स्वभाव में कुछ तेजी और चिड़चिड़ापन आ गया। स्वभाव की इस रूक्षता का एक कारण मेरे स्व० पुत्र राजेन्द्र तथा अन्य दो बच्चों का असमय में ही उठ जाना भी बना। मा की ममता का द्वार अचानक बन्द हो जाने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना सहज ही था। इसके अतिरिक्त राजेन्द्र की मृत्यु पर मैंने किसी प्रकार का रोना-धोना नहीं किया और न करने दिया। इसलिए भी संभव है कि वह दुःख यह रूप ले चुका हो। उसके इस स्वभाव के कारण मुझे भी काफी सहना पड़ा और पड़ रहा है। पर उसके जीवन की कुछ विवेकपूर्ण ऐसी है जो भुला नहीं सकता।

सेठ जमनालालजी तो उसे पुत्री की तरह मानते थे। उसके पीछे भी एक अविस्मरणीय घटना है। सेठजी जलगाव आये थे तब उन्होंने मुझे वर्धा आने का आमंत्रण दिया था। मैं, मेरी पत्नी, किसनलाल घुप्पड और प्यारी बाई, जो बोलने में बहुत कुशल थी। वह बातचीत में सेठजी से बोली कि आप मुझे अपनी पुत्री मानें। तब सेठजी ने कहा—“मैं तुम्हें पुत्री मानूँ या न मानूँ परन्तु यह लड़की (मेरी पत्नी की ओर इशारा करके बोले थे) यदि मुझे पिता मानने को तैयार हो तो

उसका पिता बन सकता हूँ। क्यों लडकी, तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो।" प्रारम्भ से बड़ो के समक्ष बोलने में सकोच करनेवाली मेरी पत्नी ने सिर्फ हँसकर सर हिलाकर हा भर दी।

तभी से सेठजी उसे पुत्री की तरह मानते थे। जब वे सावरमती रहते थे तब उसे अपने साथ रहने के लिए ले गये थे। उससे बारबार आवश्यकताओं के लिए पूछते, किन्तु उसने कभी कुछ नहीं मांगा। सेठजी के साथ रहते हुए माताजी जानकीदेवी का सम्पर्क आया और नमक सत्याग्रह के समय जब हम साथ रहते थे तब उसने उनकी स्वच्छता व सफाई और कुछ बातें ऐसी अपनाली जिससे उसकी सफाई की कल्पना मेरे लिए भुंभलाहट का कारण बन गई। भले ही जानकी देवी उसे अपनी चेली मानती हो, पर उनका शिष्यत्व मेरे लिए तो उलझन की चीज बन गया। वह अपने वाथरूम को रसोई घर से भी अधिक महत्व देती हैं। उसके संडास या वाथरूम में दूसरा कोई जावे तो यही वहम रहता है कि वह गंदा कर देगा। एकवार की घटना है जब राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादजी के लिए भी उसने ऐसी बात कही। हम वर्धा रहते थे तो एक बार कुछ नेता लोग हमारे यहाँ ठहरे। उनमें राजेन्द्रबाबू भी थे। उनका भोजन नास्ता तो सेठजी के चौके में होता था, सिर्फ ठहरे ही हमारे यहाँ थे। राजेन्द्र बाबू बड़ा लोटा लेकर संडास की ओर जाने लगे। उनकी ऊँची धोती और कृष्ण काया देखकर वह बोली—'देखिए तो, कही यह भैया संडास न बिगाड़ दे।' जब मैंने यह बताया कि ये तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं तब उसे संतोष हुआ।

सफाई निमित्त पानी का इतना अधिक उपयोग करती है कि जिससे उसे प्रवास करने के पहले इस बात की चिन्ता रहती है कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ संडास, वाथरूम के साथ-साथ जल प्रचुर मात्रा में है या नहीं। सफाई के निमित्त जल व साबुन के अधिक उपयोग के कारण

उसकी त्वचा सूख कर रुख हो गई है। साबुन का तो वह उपयोग कर ही नहीं सकती। बाहर जाने पर चप्पले धोने से होने वाली हानि को समझाने में वर्षों लगे। उसकी इस सफाई सम्बन्धी कल्पना ने उसे भी काफी परेशान किया और मुझे भी, पर इसके बावजूद वह मेरी जो सार-संभार और सेवा करती है उसके लिए तो मुझे उसका अनुग्रह मानना ही चाहिये। सफाई को लेकर कुछ-कुछ असंतोष रहता है वह तब तक सहनीय था जब तक वह स्वयं हाथ से काम करती थी। हमारे सार्वजनिक जीवन के दिनों में रोटी बनाना, बर्तन माजना, घर की सफाई तथा कपड़े धोना आदि सब काम वही करती थी, पर व्यवसाय प्रवेग के बाद आमदनी बढ़ने पर नौकरो का प्रवेश हुआ तब यह असंतोष अधिक बढ़ा, क्योंकि नौकरो में मेरी पत्नी जैसी सफाई की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। उसे नौकरो को अच्छा खाना देने, अधिक वेतन देने में आपत्ति नहीं है पर वे उसकी कल्पना के अनुसार सफाई न रखे यह उसके वर्दास्त के बाहर की चीज है। नौकरो को लेकर घर में अशांति बनी रहती है। क्योंकि चाहे तुकाराम की इस उक्ति के कारण हो या मेरी वृत्ति के कारण परन्तु 'दया करने पुत्रासी तेच दासा आणि दासी।' मैं अपने नौकरो पर पुत्र की तरह प्यार करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए जब कोई नौकर को डाट-डपट करता है तो मैं संतुलन खो देता हूँ। हमारे बीच जो अंतर है उसे दूर करने का मेरा प्रयत्न रहता है वह भी इस बात को समझती है, फिर भी पड़े हुये स्वभाव के लिए हम दोनों विवश हैं। मेरा कहना है कि यदि नौकर रखना हो तो उसे प्रेमपूर्वक परिवार के सदस्य की तरह रखा जाय। यदि उस तरह रखना संभव न हो तो बिना नौकर के काम किया जाय। अवतक मेरी यह बात उसके गले नहीं उतर सकी है पर मैं इसे अपनी कसौटी मानता हूँ। जिस दिन इस कसौटी पर खरा उतर सकूँगा तभी मैं स्वयं को समता की कसौटी में खरा उतरा हुआ मानूँगा अन्यथा मेरी साधना अपूर्ण ही रहेगी। वह मेरी इस स्थिति से अपरिचित हो ऐसी

वात भी नहीं। वह यह बात अच्छी तरह से जानती है कि नौकर पर गुस्सा करना मेरे दुःख और उद्वेग का कारण है और उससे मुझे बहुत वेदना होती है। जिसका मेरे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव होता है। पर वह भी क्या करे? प्रयत्न करने पर भी उसकी आदत छूटती नहीं। इस सफाई को लेकर नौकरो से ही नहीं, उसका अपनी बेटियो तथा नातियो के लिए भी वैसा ही बरताव रहता है। कभी कभी किसी गुण की विवेकता भी अतिगयता के कारण दुर्गुण में परिवर्तित हो जाती है।

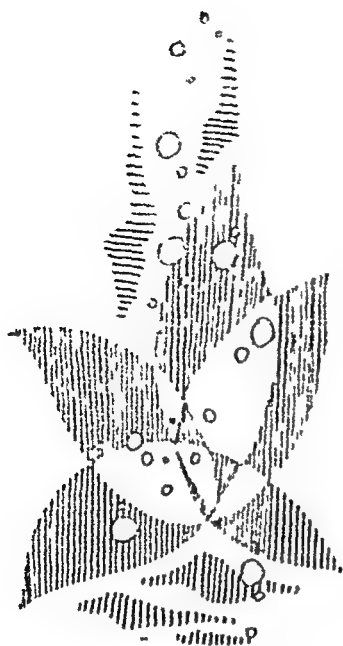
इसी प्रकार का एक विवेक गुण अतिथि-सत्कार का भी उसमें है। किसी भी अतिथि के लिए वह अच्छा भोजन, मिठाईया आदि हार्दिक प्रसन्नता से तैयार करती है और आग्रहपूर्वक उसे खिलाती है। लेकिन इसमें भी उसकी अतिगयता रहती है। दो व्यक्तियों के लिए सामग्री चाहिये तो वह ५ व्यक्तियों के लिए जितना चाहिये उतना तैयार कर लेती है। मैं व्यावहारिक दृष्टि से कभी समझाता हूँ लेकिन उनका यह सहज स्वभाव ही बन गया है।

उसके इन गुणों के साथ-साथ अपना एक अवगुण भी स्वीकारता हूँ। वह है मेरा अव्यवस्थितपन। ठीक इसके विपरीत मेरी पत्नी अत्यंत व्यवस्था प्रिय है। सारा कार्य व्यवस्थित होगा, हर वस्तु यथा स्थान रहेगी। घर पर मेरे वस्त्रों से लेकर पत्र-पत्रिकाओं तक को सम्हालकर रखना उसका ही कार्य है, भले ही उसको मेरे अव्यवस्थितपन से भुंभुलाहट होती हो, किंतु व्यवस्थित किये बिना उसे चैन नहीं मिलता। इसी प्रकार प्रवास में भी क्या लेना है, कैसे लेना है इसका निर्णय एवं व्यवस्था वही करती है क्योंकि मैं ठहरा भुलक्कड और लापरवाह। मेरे प्रत्येक कार्य के प्रति वह सजग व सेवाभाव से तत्पर रहती है। मैं मानता हूँ कि उसकी सेवा और व्यवस्था से मुझे कार्य करने में सुविधा और सहूलियत मिलती है।

कुल मिलाकर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी अपनी कुछ आदतों के बावजूद अत्यन्त स्वाभिमानी, सेवाभावी, अतिथि-सत्कार करनेवाली, मितभाषी एवं व्यवस्थाप्रिय गृहिणी है, जिसका सारा संसार उसकी गृहस्थी में ही होता है ।

मेरे परिवार का पूरा परिचय मैं इसलिए नहीं दे सकता कि जिन्होंने मुझे अपने परिवार का मानकर आत्मीय सम्बन्ध रखे हो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है । मुझे खेद है कि विस्तार भय के कारण मैं उन सबको न्याय नहीं दे सकता । वे मुझे क्षमा करें ।

३०

मेरा सौभाग्य

‘जो याद रह गया’ का यह अन्तिम परिच्छेद है। मैंने जो कुछ याद था उतना ही लिखा है और उसमें भी पूरा नहीं लिखा, क्योंकि विस्तार का भय था। भूलने की प्रक्रिया में हो सकता है मैं अपने उन अनेक बुजुर्गों, साथियों और शिक्षकों को भूल गया होऊँ जिनसे मैंने पाया है। इसलिए मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। सच तो यह है कि मैं बहुत भाग्यवान रहा हूँ।

मेरा सद्भाग्य समझे या प्रभु की कृपा कि मुझे प्रेम करने वालों, चाहनेवालों और कृपालुओं की संख्या बहुत बड़ी है। जिन्होंने मुझे प्रेम दिया, मेरे व्यक्तित्व को बनाया, ऐसे सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों व्यक्ति हैं। वे सब तीन श्रेणियों में बाटे जा सकते हैं। सर्व प्रथम वे बुजुर्ग जिन्होंने गुरु या बड़े के रूप में शिक्षा दी, दूसरे वे जिन्होंने साथी के रूप में प्रेम और सहयोग दिया और तीसरे वे जिनको मैंने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त अनुभव के ऋण को वापिस करने के लिए कुछ दिया। मैंने उन युवकों को अपने अनुभव से सिखाने का प्रयत्न किया। अपना

अनुभव बताते समय मुझे उन युवको से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अनेको से मुझे सीखने का अवसर मिला और जो पाया वह दूसरो को देने की कोशिश करता रहा। इस कोशिश में मैं छोटे बड़े का ख्याल न करते हुए जिससे सीख सका, सीखता रहा। बड़ों से शिक्षा के रूप में, साथियों के साथ काम करते समय और छोटे को सिखाते समय। शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया सदा ही चलती रही, जो अब भी चल रही है।

मेरे शिक्षको तथा बुजुर्गों में सभी क्षेत्रों के लोग रहे। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षक हैं। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र और सभी विचारों के लोग थे। इसको मैं अपना सौभाग्य या भगवान की कृपा मानता हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला। मेरा यह भी एक सौभाग्य मानता हूँ कि गुलाम भारत में जन्म कर आजाद भारत में रह रहा हूँ। आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी आहुति देने, उसमें योगदान देने का अवसर मिला। देश की आजादी के उन सपूतों के साथ रह कर काम करने का मौका मिला जो उच्चस्तरीय नेता थे।

धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही उच्चस्तरीय नेताओं के प्रत्यक्षसंपर्क द्वारा जानने व सीखने का मौका मिला। मेरी इस शिक्षा प्राप्ति में मैंने कभी धर्म, जाति, लिंग का भेद नहीं किया। जो सुना उस पर चिंतन किया और चिन्तन के बाद ग्रहण करने योग्य लगा उसका आचरण करने का नम्र प्रयास करता रहा। अनुभव यह मिला, किसी भी बात की जानकारी होने मात्र से कुछ नहीं होता यदि उस जानकारी का जीवन में प्रयोग न किया जाय। काम करने से ही कार्य में दक्षता आती है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी धर्म तत्वों की जानकारी की अपेक्षा उनके आचरण से होने वाले लाभों को पाने की इच्छा रही। प्रारम्भ में भले ही चर्चा या विवाद में रस रहा हो, पर जब आचरण के लाभों को देखा और अनुभव हुआ तो बोलने में सभल गया। प्रत्यक्ष कार्य करने का उत्साह बढ़ा।

मैं विद्वान तो था नहीं, परन्तु विद्वानों के सम्पर्क या उनके साहित्य

से उस क्षेत्र में प्रवेश हो पाया। लेकिन वह मेरा क्षेत्र नहीं होने से मैं उस दिशा में विशेष प्रगति नहीं कर पाया। हा, व्यवसाय का क्षेत्र तो मेरा अपना था। बनिये के घर जन्मा था और बनियों के लिए जो मार्ग-दर्शक समझे जाये उन गांधीजी व जमनालालजी से व्यापार की बात सीखी और स्वाभिमान पूर्वक जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ व्यापार भी ६८ वर्ष की उम्र तक करता रहा। इससे जो अनुभव हुआ यदि उसका लाभ लिया जाय तो बहुतों की आर्थिक समस्या सुलभ सकती है। आज कमाई के अवसर पहले से ज्यादा सुलभ हो गये हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ बुद्धिपूर्वक परिश्रम करे तो आर्थिक कठिनाई दूर करना कठिन नहीं है। जरूरत है व्यक्ति को अपनी सुप्तशक्ति जगाने की, जिसका भंडार उसके पास भरा पड़ा है। वह शक्ति जगाने की प्रेरणा देना और उसे काम में लेने का अवसर देना ही काफी होता है। जब मैं स्वयं अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे अपने आप-पर आश्चर्य होता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में जन्मा, बहुत कम पढ़ा लिखा, सामान्य साधनोवाला यदि तरक्की कर सकता है तो क्या कारण है कि दूसरे वैसा न कर पावे? मैंने देखा कि मेरे पास जो कोई सामान्य व्यक्ति प्रारम्भ में काम सीखने आये, आज वे लाखों की कमाई कर रहे हैं। जिन्हें दूसरों से बात करने में संकोच होता था वे कुशल विक्रेता तथा व्यवसायी बन गये हैं। पचासो व्यक्ति व्यापार में आज लाखों की कमाई कर रहे हैं।

व्यापार की तरह सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र की बात करे उसमें भी जिन्होंने मेरे अनुभवों से लाभ उठाया ऐसे अनेक सफल कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपना सर्वांगीण विकास किया है। जिसमें जो कमी थी उसे पूरा करने का प्रयास करता रहा तथा जिसमें जो विगेषता थी उस विगेषता को बढ़ाता रहा। जिन्होंने मेरी सलाह मान अपनी बुद्धि का उपयोग निर्दोष काम करने तथा काम की गति बढ़ाने में किया वे उत्तम कार्यकर्ता, कार्य दक्ष व कार्य क्षम बन गये। मेरा प्रयत्न साथी को

सिखाते समय यही रहता है कि उसे यह भान न हो कि मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ। उसे अपनी शक्ति व बुद्धि के अनुसार काम करने की छूट देता हूँ और जहाँ उसे काम में कोई बाधा आती है उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ। वह अपनी समस्या अपने द्वारा ही मुलभूतये जिससे उसका आत्मविश्वास बढे और वह अपनी शक्तियों का विकास करता रहे।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा अवसर आता है कि यदि उसे संभाला न जाय तो जीवन में निराशा व्याप्त हो कर उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है और वह आत्मविश्वास खो देता है। ऐसे प्रसंगों में धैर्य बंधाना जरूरी हो जाता है। मेरे जीवन में युवको के जीवन को मोड़ने के कई अवसर आये। हम मित्रों ने एक रोलिंग मिल मेरे मित्र के पुत्र के लिए साढ़े तीन लाख की पूंजी से प्रारंभ की। आवेग और उल्लाम में रोलिंग मिल तो शुरू कर दी परन्तु लोहे का कोटा मिलने की जो उम्मीद थी वह नहीं मिल पाया। लोहे के स्क्रैप पर काम चलाने की कोशिश की। पूर्व अनुभव था नहीं, अतः साढ़े तीन लाख की पूंजी में से सवा तीन लाख रुपया घाटे में चला गया। फिर भी हमने उसका उत्साह न तोड़कर उसे सलाह दी कि वह धबरावे नहीं, धीरज बंधाते रहे कि यदि रोलिंग मिल नहीं चलती हो तो रोलिंग मिल बेचकर दूसरा काम जो उसे ठीक लगे वह करे। उसने इस कठिनाई में से रास्ता निकालने का प्रयत्न किया और डबलराल जिन्स बनाने शुरू किये। दो ही साल में घाटा पूरा हो गया, अब तो वह कम्पनी साल में डेढ़ से दो लाख का मुनाफा देती है और मित्र का लडका अब उद्योगों के मामले में इतना कुशल हो गया है कि उसने ७५ लाख की लागत का प्लास्टिक कारखाना लगाया है। मुझे विश्वास है कि अब वह अच्छे कुशल व्यवसायी के रूप में सफल होगा।

मनुष्य नया काम शुरू करता है तब उससे भूलें होती हैं पर भूलों के लिए उलाहना न देकर प्रेम से समझा कर धीरज देने पर वे भूलें

शिक्षा के रूप में काम आती है। भूलो के समय कोई संभालने वाला या रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक न मिले तो निराश होकर मनुष्य आत्मविश्वास खो बैठता है। कुशल व सफल उद्योगपति सेठ कस्तूर भाई ने अपने अनुभव सुनाते समय बताया कि वे भूलो से सीखते-सीखते ही सफलता प्राप्त कर सके हैं।

सेवा कार्य की ही बात ले। सेवा कार्यों के लिए बहुत कम लोगो में रुचि होती है। जिनमें दूसरो के लिए काम करने की सद्भावना हो ऐसे सेवाभावी कार्यकर्ताओ को यदि प्रेम से अपनाने वाला और योग्य मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो स्वाभाविक ही वह अपने पारिवारिक कामों में लग जाता है। परिवार या अपने आप का हित देखने की तो सभी में सहज प्रेरणा पाई जाती है। परन्तु दूसरो के लिए त्यागकर या कष्ट उठाकर सेवा करने की भावना कम लोगो में पाई जाती है। ऐसी भावनाशील सेवा-वृत्ति वालो को प्रशिक्षित कर उनके साथ आदर का व्यवहार करना तथा उनकी उचित जरूरतों की पूर्ति कर स्वाभिमान पूर्वक जीवन निर्वाह का साधन उपलब्ध करा देना अत्यन्त आवश्यक होता है। यदि वैसा न कर सेवा में अपना जीवन लगाने वालो के प्रति नौकरो का-सा व्यवहार किया जाता है तो उनकी भावनाओ को चोट पहुँचती है और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं होता। जो अपमान सहन कर, दीन बनकर काम करते हैं वे ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें दूसरी जगह कार्य नहीं मिलता, अतः संस्थाओ में नौकरी करते हैं। भले ही ऐसे लोग काम करें परन्तु न तो उसमें उनका ही विकास है और न संस्था का ही हित।

मुझे कार्यकर्ता प्रशिक्षित करने वाले कुशल कलाकार महात्मा गांधी व स्व० वजाजजी के सम्पर्क से कार्यकर्ता तैयार करने की शिक्षा मिली। केवल शिक्षा ही नहीं मिली वरन् बापूजी तथा जमनालालजी ने कई बार मेरे पास काम सीखने के लिए कार्यकर्ताओ को भी भेजा जिन्हें मैंने प्रशिक्षित करके लौटाया। मुझे यह कार्य इसलिए प्रिय रहा कि मेरे

व्यक्तित्व के विकास के लिए जमनानालजी, वापूजी तथा अनेकों ने यह काम किया था। उनका ऋण किस तरह लौटा पाता ? इसलिए जो पाया उसे देने का प्रयत्न रहता है और मुझे मेरी भूलों के कारण जो भुगतना पड़ा वह उन्हें न भुगतना पड़े यह इच्छा रहती है।

सेवा-कार्यों में योग्य प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव है। जिसके कारण सेवाकार्यों में निरर्थक खर्च अधिक होकर संतोषजनक काम नहीं हो पाता। इसलिए सेवाकार्यों के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित करने और उनमें आत्मीयता बढ़ाने का मेरा प्रयत्न रहता है। कई संस्थाओं से सम्पर्क आया और आज भी उनमें जिन-जिन कार्यकर्ताओं के साथ मेरा सम्बन्ध आया, मैंने उन्हें अपना आत्मीय बनाने का प्रयत्न किया। फलतः आज सैकड़ों कार्यकर्ता मुझे आत्मीयता दे रहे हैं।

चूँकि मेरे पुत्रों की बालवय में ही मृत्यु हो गई थी और अब मेरे पुत्र नहीं हैं, इसलिए मेरे मित्रों की ओर से सुझाव आया कि मैं किसी को गोद ले लूँ। मैंने कहा कि यदि मैं किसी एक लड़के को गोद लेता हूँ तो मेरे सैकड़ों लड़के, जो हर शहर और गाँव में फैले हुए हैं, उनके प्रेम से मैं वंचित रह जाऊँगा। यह मेरी अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविकता है। मुझपर पितृवत् प्रेम करने वालों की संख्या छोटी नहीं है। मैं उनके प्रेम और आत्मीयता के लिए तो कृतज्ञ हूँ पर उनके द्वारा मुझे जो कुछ मिला है उसके लिए मैं अपने आपको योग्य नहीं पाता। इन सबने केवल प्रेम और आदर ही दिया हो ऐसी बात नहीं है। उनमें से कईयों ने तो इतना विकास कर लिया है कि उनसे नई बातें सीखने और समझने की स्थिति आ गई है। गुरु शिष्य से पराजित होने में खोता नहीं है, पाता ही है। मैं अपनी मर्यादा समझता हूँ, मेरे ज्ञान की अपूर्णताओं का मुझे भान है इसलिए किसी समय जिन्हें सिखाया उनकी सलाह लेने या उनसे सीखने में मुझे संकोच नहीं होता। बल्कि उनसे भी सीखने का प्रयत्न करता हूँ। ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। किसी भी व्यक्ति का, ज्ञान की सभी शाखाओं में विशेषज्ञ होना संभव नहीं। फिर इन

दिनो ज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हो रही है कि मनुष्य किसी एक शाखा में निपुण हो ज्ञान प्राप्त करे इससे अधिक उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को विवेक यही सिखाता है कि हर विषय में अपने आप को कुशल समझने की भूल न कर उस विषय के विशेषज्ञ या जानकार की सलाह से काम करे। विज्ञान ने मानव जीवन के अनेक क्षेत्र निर्माण कर दिये हैं अतः वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो इस तथ्य को समझ कर उपलब्ध ज्ञान का उपयोग ले। मैं ऐसे ज्ञान वर्धिष्णु युग में जन्मा और ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा मुझ में रही यह मैं अपना सद्भाग्य मानता हूँ। महान ज्ञानी सुकरात का कहना "ज्ञानी वह है जिसे अपने अज्ञान का भान हो" कितना सार्थक है।

मेरे हृदय में यह इच्छा जरूर है कि समाज में सेवा करने वालों के लिए आदर्श संस्था हो। अब इस उम्र में कुछ नया करने का न तो उत्साह है और न शक्ति ही। इसलिए जैन समाज के प्रबुद्ध मुनि श्री अमरचन्द्रजी से जब वीरायतन के विषय में बात चली तो मैंने विवेचन किया था कि वे वीरायतन योजना में भारत सेवक समाज की तरह जैन सेवक समाज या वीर सेवक समाज जैसी संस्था बनावें जिससे समाज-हित का विशाल कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। किसी भी कार्य को सफल बनाना हो तो सर्वप्रथम प्रशिक्षित और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। जब तक कार्यकर्ता स्वार्थ, सत्ता तथा प्रतिष्ठा के मोह से मुक्त नहीं होता, उनसे सेवाकार्य ठीक से नहीं बन पड़ता। परन्तु यह भी वास्तविकता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पूर्वक जीवन निर्वाह को व्यवस्था न हो तो वे निश्चितता पूर्वक काम नहीं कर सकते।

कार्यकर्ताओं के निर्माण तथा उनके जीवन यापन की उचित व्यवस्था सम्बन्धी मेरा स्वप्न पूरा होगा या नहीं यह तो नहीं कह सकता पर समाज को यदि अपने साधनों व शक्ति का उपयोग करना हो तो कार्यकर्ताओं की समस्या सुलझानी ही पड़ेगी। उसके बिना काम चल नहीं

सकता । चाहे यह काम आज किया जाय या कल, परन्तु करना ही होगा । इसकी चर्चा मैंने जैन विश्व भारती के लिए आचार्य श्री तुलसीजी से तथा अनेक नेताओं से भी की है । मैं नहीं जानता कि मेरी इस प्रार्थना का क्या परिणाम होगा पर इसके बिना चारा नहीं होने से इसे प्राथमिकता देनी ही होगी ।

मैं तो अब कुछ नये काम का दायित्व लेने की स्थिति में नहीं हूँ । वल्कि जो दायित्व है उन्हें छोड़ना भी चाहता हूँ । मुझसे अब इस उम्र में नये कार्य की आशा भी नहीं रखनी चाहिए । फिर भी किसी काम में मेरा उपयोग करना चाहे और करने जैसी स्थिति हो तो मुझे समाज का काम करने में संतोष ही होता है । मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन के गेष दिनों का ठीक उपयोग हो जाय, वह सफल और सार्थक बने ।

बुजुर्गों, साथियों तथा छोटे सभी से मेरा सादर निवेदन है कि मैं आपके प्रेम और उपकारों को भुला नहीं सकता इसलिए नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ । मेरी सीमित शक्ति के कारण मैं उन्हें न्याय नहीं दे पाया होऊँ तो मुझे वे उदार हृदय से क्षमा कर दें ।

□ □

